

આત્મપ્રકાશ

આત્મતત્ત્વને પામવા, આદર જ્ઞાન ઉજાસ;
 પરમાત્મપદ પામવા, છે આ આત્મપ્રકાશ.
 જોયો જાણ્યો અનુભવ્યો, આત્મા શ્વાસોશ્વાસ;
 સદ્ગુરુ તે સમજાવતા, વિરચી આત્મપ્રકાશ.
 આત્મતત્ત્વ ચિંત્યું નહિ, શા સાધન વિશ્વાસ;
 વીરપ્રભુ પ્રભુતા વર્યા, લહીને આત્મપ્રકાશ.
 જડ ચેતનને જાણવાં, જ્ઞાન ક્રિયા આચાર;
 મુક્તિ પંથને પામવા, લહેજો આત્મપ્રકાશ.
 આઠે પહોર મળ્યા છતાં, ખની વ્યવહારના દાસ;
 નિજાત્મતત્ત્વ કેમ પામશો, જો નહિ આત્મપ્રકાશ.
 ઘડી ખેતી પકાસને, અંતર ઉતરી ખાસ;
 સ્વરૂપ વિચાર્યે પામશો, અનંત આત્મપ્રકાશ.
 કોટ ભાનુ મણિ-રત્નથી, ઉજવણ આત્મપ્રકાશ;
 મોક્ષમાર્ગ કેડી મળે, અનંત મુક્તિવિલાસ
 પર ઉપકારી સંતજન, જ્ઞાની શ્વાસોશ્વાસ;
 પરમ તત્ત્વ જે પ્રભુ કથ્યા, કહેશે આત્મપ્રકાશ.
 જ્ઞાન ધ્યાન આરાધને, લેતા શ્વાસોશ્વાસ;
 શ્રીબુદ્ધિસાગરમૂરિ રચ્યો, અનુભવ આત્મપ્રકાશ.
 ઉદ્ધવ આત્મપ્રકાશ આ, તત્ત્વજ્ઞાનની ખાણ;
 ‘મણિ’ અંતર પ્રકટાવશે, અનંતમુખનો ભાણ.

પાદરાકર

નિવેદન

મહી આત્મપ્રકાશ અંધની આ ત્રીજી આવૃત્તિ વાચકો સન્મુખ
 ૧૯૧૪ મા તથા ૧૯૧૭ આવૃત્તિ સં. ૧૯૮૧ મા પ્રકટ થયેલી;
 તે પણ અપ્રાપ્ય થતા આ ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકાશન પામે છે.

આ બેંચમા મોં જે ? શુરુગ્રીએ અંધને દેવો ગૂંથ્યો છે
 મને આત્માને પરમાત્મા પર ચેળવવા ઠપા માર્ગ ને ઠેલી
 અંધતાની અંધરે જે. તે સંગતી આ અંધ ખૂબ પ્રકાશ પાડે
 જે. જોશવગા પ્રાપ્ત કરવા ચોગ્ય, એક માત્ર અલભ્ય વસ્તુ તે
 આત્મા જે આત્મજ્ઞાન, આત્મદર્શન અને આત્મરમણતા-
 ના પદ્મ આરામ્ય વસ્તુ જે. જે અંધને ચેતનની વહેંચણી,
 આત્મા અનંતતા વિચાર, નિજાત્મતત્ત્વ જાણતા, તત્ત્વનિર્દર્શન,
 જે અંધને આત્મા દર્શાય, તત્ત્વ-નિર્દેશ-પ્રમાણ-પદ્મ-રમણીય આદિ
 આત્મપ્રકાશનના પ્રાપ્તિ વિસ્તારના અનંત અલભ્યતા તત્ત્વજ્ઞાનના
 જે અંધને આત્મા વિચારો તે અંધરે આ આત્મપ્રકાશ અંધ
 આત્મા આત્માને આત્માને આત્માને આત્માને આત્માને

વાળી, અધ્યાત્મ અને યોગના પ્રકાશવાળી, ભગવાન મહાવીરના ઉચ્ચ માર્ગને દર્શાવતી તેજસ્વી રસભર-સ્વાતુલ્યની કલમથી હવે તો સૌ પરિચિત છે જ. એટલે આ ગ્રંથના વાચકો અને અભ્યાસકોને ભવનિસ્તારના, અનંત અવ્યાખ્યાય સુખ પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગે વળવામાં આ ગ્રંથ તેમને સહાયક હીવાદાંડી જેવો બને એ ભાવના.

જેમ પૂર્વ પ્રકાશિત ગ્રંથ કર્મયોગમાં વિચારસમૃદ્ધ ઇષ્ટાવટ-વાળી તેજસ્વી કલમે 'આમુખ' લખી ગ્રંથની ઉપયોગિતામાં વૃદ્ધિ કરેલી તેવી જ રીતે અમારા મંડળના ઉપપ્રમુખ માનનીય શ્રી ફત્તેહચંદભાઈએ આ ગ્રંથમાં પણ ઉચ્ચ કોટિના મનનીય વિચારો ને માર્ગદર્શનથી સમૃદ્ધ એવો આમુખ લખ્યો છે.

પૂ આચાર્યદેવ શ્રીમદ્ કીર્તિસાગરસૂરિજીએ એ જ કર્મયોગમાં જેમ સત્યાનંદનાં ઝરણાં લખી ઉત્તમ માર્ગદર્શન દરાવેલ તેમ જ આ ગ્રંથમાં પણ આત્માનંદનાં ઝરણાં લખી ગ્રંથની ઉપયોગિતા અને ગૌરવમાં વૃદ્ધિ કરી છે તે બદલ ઉપરોક્ત બંને બહુશ્રુત વિદ્વાનોનો આભાર માનવાનું આ કથળ છે.

અધ્યાત્મજ્ઞાન, યોગાભ્યાસ, ત્યાગ, તપશ્ચર્યા, સંયમ અને વિરાગત્યાગ ચેતનને અંખવતા આ જડવાદના જમાનામાં આવેલ ઉચ્ચ આત્મસંસ્કૃતિનાં તેજને પુનઃ પ્રકાશિત કરનાર આ ગ્રંથની મમયાનુસાર માત્ર ૫૦૦ જ નકલો કાઢવાથી તેની કિંમત ખર્ચ બેતા યોગી વધારે લાગે તેવી રાખવી પડી છે, પણ તેના નિજ પુ વચકો વધતા, વધુ નકલો કાઢતા, તે હવે પછી ઓછી કિંમતે આવી શકશે એમ માનીએ છીએ. વળી દેટલાક કારણસર

આ ક્રમ લખા કરી જ્ઞાનદેવન પદ સંશ્લેષ લક્ષ્યાર્થના પ્રકાશનમાં
જોડે, મંદિરના લઘુ લાગી ગયા કે નેમી પણ દુઃખ થાય છે.

આ મંદિરના પાંચે કાયમનું મોટું દર નથી, કન્યા કરી મંદિર
મદાય જાણ્યા જ્ઞાન-ક્રમ-પ્રમાણનમાં મહત્વના પૂર્વગતી મદાય
જ્ઞાનદેવ જ્ઞાન કે જે જ્ઞાનમોહનીય કે મંદિરના અંધારા
મદાય ૬૫૦-૫૦૦-૫૦૦૦-૫૦૦૦ જ્ઞાને નેમી લઘુ મદાય
જ્ઞાને નોખાય ૧ ને નોખાય ૧, ૬૫૦ ના જ્ઞાનવલ નામે
૫૦૦ ના જ્ઞાન વર્ગના ખેડેલ લખા ૫૦૦૦ ના મીલક વર્ગના
લખા ૬૦૦૦ જ્ઞાને નેમી ૬૫૦ના ખેડેલ વર્ગના ખેડેલો નોખાય
૧ નામ જ્ઞાન નામે ૫૦૦ જ્ઞાન વર્ગના ખેડેલોને ૬ ૬ લખ
લીલ લખા જ્ઞાન ૧ ના ખેડેલોને ૬૦૦ નામે ૫૦૦ મદાય
લખાય ૧ નામે ખેડેલ ૬૫૦ ૧

છેલ્લાં ૩-૪ વર્ષમાં જ યોગનિષ્ઠ આચાર્ય, યોગદીપક, કર્મયોગ, ભજન સંગ્રહ, સંઘપ્રગતિ, સાંવત્સરિક ક્ષમાપના, આત્મશક્તિપ્રકાશ આદિ મહાગ્રંથોની નવીન આવૃત્તિઓ પ્રકટ કરી છે અને તે ગ્રંથો સભ્યોને વિનામૂલ્યે અપાયા છે.

શ્રી આનંદધન પદ સંગ્રહ-ભાવાર્થ કાઉન્ટ પેણ લગભગ ૬૫૦ પૃષ્ઠનો ઉત્તમ ગ્રંથ જેમાં ૧૦૮ પદો તથા ચોવીશ સ્તવનો આપવામાં આવેલ છે અને શ્રીમદ્દના જીવન પરથી લગભગ ૧૫ મોટાં ભાવસૂચક કાલ્પનિક ચિત્રો ખાસ તૈયાર કરાવી આપવામાં આવ્યાં છે. તે એવી આશાથી કે આ ચિત્રો પરથી ભાવિમાં કોઈ સંશોધનકાર જિજ્ઞાસુ શ્રીમદ્દના ઇતિહાસને વધુ ઊંડા ઉતરી શોધવા પ્રેરાય અને થાકેલા વાચકને ચિત્રો જોતા, ભાવ વધતાં વિસામો મળે.

છેવટે આ ગ્રંથ વાચકને સંપૂર્ણ આત્મપ્રકાશ અર્પી તેના ભવનિસ્તારના માર્ગની ઠેકી અને અને આત્મપ્રકાશ આપે. ઝૂં શાંતિ.

૪૫-ચોપાટી મી ફેસ
મુગર્થ ૭
૨૦૧૦ ૧૨-૧૫ ચમી

{ મણિલાલ મોહનલાલ પાદરાકર
મગળદાસ લલ્લુભાઈ ઘડિયાળી
ચંદુલાલ નગીનદાસ ભાંખરીયા

મત્રીઓ

૧૦ જાન. ૨૦૧૧ ધૃતિચાલકચક્ર

[illegible]

સમજણ આપી છે કે સામાન્ય અભ્યાસી પણ સમજી શકે તથા પ્રશમભાવ-વૈરાગ્ય-સંવેગ-શ્રદ્ધાને પામી સંસારસાગરથી પાર ઉતરે, તેમજ દુઃખમય, દુઃખજનક અને દુઃખની પરંપરાને વધારનાર એવા સંસારને સુખમય, સુખજનક અને સુખની પરંપરામાં લવ્યજનોને લાવી મૂકે, અનંત ઋદ્ધિ-સિદ્ધિ અને શુદ્ધિને પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉત્તમ સહકાર આપી શકે છે, માટે આ ગ્રન્થનો વારંવાર અભ્યાસ કરવા તત્પર બનશો, ઉપેક્ષા કરશો નહિ. તમોને કદાચ વાંચતા કંટાળો આવે તો પણ મૂકતા નહિ, કારણ કે આત્મપ્રકાશના આધારે આપણે તરવાનું છે અને ઈષ્ટ સ્થળે પહોંચવાનું છે.

માગશર શુદ્ધિ ૧૧

૨૦૧૦

દેહ અને આત્મા એ બેનું પૃથક્કરણ સત્યામત્ય વિવેક વગર થઈ શકે એવું નથી. એ વિવેક, એ જ્ઞાન ગરાગર પચવું જોઈએ. જ્ઞાનનો અર્થ આપને જાણવું એવો કરીએ છીએ; પણ બુદ્ધિથી જાણવું એ જ નથી. મોમા બુકડો મારવાથી જોજન થતું નથી. મોમા નરુ નરાગર ચવામને ગળે નીચે લીનવું જોઈએ, ત્યાંથી આગળ જે જરીમા પચવું જોઈએ, અને ત્યાં પચીને તેનો રસ ચામ એટલે આત્મા હરીગતે લેરીએ પદોચી તેનાથી પુટિ મળી જોઈએ, આટલું જ ત્યારે માટે જોજન થયેલું જાણવું ને જ પ્રમાણે એકલી બુદ્ધિથી જાણવું જોઈએ, અને ત્યાં પચવું જોઈએ.

—શ્રી વિનોબાભાવે.

પ્રકાશ ગળહુળી ભેઠે અને પછીથી અઘાતી કર્મક્ષયથી ઉત્પન્ન થયેલી મુક્તિ સંપાદન થઈ શકે, જન્મ મૃત્યુનો શાશ્વતપણે અંત આવે-આવા અર્થો લૌકિક ફલપ્રદાનને ઉદ્ધંધી અલૌકિક ફલદાન સાદર કરે તેમાં શું આશ્ચર્ય ? જૈનદર્શનનું સૂક્ષ્મ સ્વરૂપ પચાવનાર અંધકારોએ પ્રથમથી જ આવા અનુબંધચતુષ્ટયની યોજના કરેલી છે જે પ્રશસ્ય હોઈ જ્ઞાનીઓએ પ્રાપ્ત કરેલા ઉત્તમ ફળને અભિલક્ષે છે; સન્મુખ થયેલા વાચકો પછીથી અંધના અભિધેય અંગોનું નિરીક્ષણ કરી સ્વરુચિ અને સ્વાદરૂપ તુલા-ઓવડે અંધ પરત્વે પોતાની આત્મભૂમિકાની તુલના કરે છે, શ્રવણ મનન તથા વાચન તરફ પ્રવૃત્તિશીલ બને છે અને બુદ્ધિના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે અંધમાં રહેલા રહસ્યનો આત્મા ઉપર પ્રકાશ પાડે છે; શ્રુતજ્ઞાન અને ચિંતનજ્ઞાનના સતત પરિશીલનવડે અંધની અંતરંગ સુદરતા ઓળખવામાં આવે છે. અને ભાવના-જ્ઞાનના પરિપાકવડે અંધના ચર્મદ્દષ્ટિએ દેખાતા સ્થૂળભાવોના સંસ્કારોનું ચૈતન્યમય આત્મા સાથે મિલન થાય છે અને એ રીતે માનવજીવનની કૃતકૃત્યતા થતા જીવન ધન્ય બને છે.

આત્મા શબ્દનો વ્યુત્પત્તિ અર્થ શાસ્ત્રકારોએ અતતીતિ આત્મા અર્થાત્ “ તે તે ભાવને સતતપણે પ્રાપ્ત કરે તે આત્મા ” આ અર્થ કહેવો છે અને તે અપૂર્વભાવસૂચક છે. જગત્માં ષડ્-દ્રવ્યો છે તેમાંથી આત્મદ્રવ્ય તદ્દન જુદું પડે છે; પાંચે દ્રવ્યો જડ છે જ્યારે આત્મા ચૈતન્યમય હોવાથી જે અનંતગુણો જડ વસ્તુઓમાં છે તે કરતાં આત્માના અનંતગુણો નિરાળા છે, પાંચ મમતાવેશો જડ દ્રવ્યોને ત્રણ સમવાયો લાગુ પડે છે પરંતુ આત્માને પુરુષાર્થ અને કર્મરૂપ બીજા બે વધારે સમવાયો પણ છે;

રનીરની પેઠે શરીરબ્યાપી આત્માને-આત્મત્વમાં કેમ કાયમ
બી શકે છે ? અને જડની સાથે નિરંતર રહેવા છતાં જડ
અણુવ) કેમ બની જતો નથી ? અનંત કાળ વહી ગયા છતાં
તે પથાવી આત્મા પોતે અમર રહી શક્યો છે તેમજ એ
અમરતા આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ ક્યાંથી શરૂ થાય છે અને મૃત્યુનું
પ્રારણ કરી શાશ્વત અમરતા કેવી રીતે મળી શકે છે ? આ
સર્વ હકીકતો જાણવી-સમજવી મુશ્કેલ છે, છતાં શ્રી જિનેશ્વર
જીનાં વચનો-શાસ્ત્રો ઉપર શ્રદ્ધા રાખી સૂક્ષ્મદૃષ્ટિએ તપાસતાં
માથી તમામ ખુલાસાઓ મળી શકે છે અને આત્માના સંબંધમાં
નૂતનદૃષ્ટિ સાંપડે છે. એ નૂતનદૃષ્ટિની શરૂઆત સમ્યક્દર્શન-
ની પ્રાપ્તિથી થાય છે. પ્રસ્તુત ખુલાસાઓ અન્યદર્શનમાં
વાસ્તવિક રીતે મળી શકતા નથી, પરંતુ જૈનસિદ્ધાંતાનુસાર
પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં ઘણું અંશે મળી શકે છે.

અનેક વાહોમય પ્રસ્તુત જમાનામાં એક તરફથી આત્મજ્ઞાન
નષ્ટ થતું જાય છે તો બીજી તરફથી આત્માનું અસ્તિત્વ અને
તે વાસ્તવિક રીતે કયા સ્વરૂપવાળો છે તેનું પ્રતિપાદન કરનારાં
દાર્શનિક શાસ્ત્રો જુદી જ દિશામાં ગમન કરતાં હોવાથી આત્મા-
રૂપ પદાર્થનું વાસ્તવિક દર્શન થતું નથી. (૧) પુદ્ગલ
ચોટ્ટે આત્મા માનનાર, ક્ષણે ક્ષણે નવા નવા આત્માનો સ્વીકાર
કરનાર, જૈનદર્શનના પર્યાયાર્થિક નયને એકાંતે માનનાર તેમજ
મોક્ષ વિષયમાં દીપ નિર્વાણની ઉપમાને આત્માનું નિર્વાણ માનતું
બુદ્ધદર્શન, આયદર્શન હોવા છતાં વસ્તુસ્થિતિમાં સાકર્ય
ઉપપત્તિ કરે છે, (૨) ગીમાસકો-વેદાનીઓ સર્વ અવસ્થામાં
આત્માને એક માત્રી નિયમ અને અજાંબક માને છે; (૩) ભગવદ્-

આત્મવાદના સમન્વયરૂપે શ્રી મુનિસુવ્રતસ્વામીના સ્તવનમાં
 “ આત્મતત્ત્વ ક્યું જાણ્યું જગદ્ગુરુ, એહ વિચાર મુજ કહીઓ ”
 એ કાવ્યથી પ્રશ્ન કરી ષડ્દર્શનોની માન્યતામાં કેવી રીતે એકાંત-
 વાદ આવે છે તે દર્શાવ્યા પછી શ્રી નમિનાથજીના સ્તવનમાં
 ષડ્દર્શનોનો જૈનદર્શનમાં સમન્વય બતાવવા માટે ષડ્દર્શનોને
 જિનેશ્વરરૂપ પુરુષના લિન્ન લિન્ન અંગો બતાવી જૈનદર્શનને
 શ્રી જિનેશ્વરરૂપ પુરુષના મસ્તકરૂપે નિવેદન કરેલું છે. મતલબ
 કે જૈનદર્શનરૂપ સાગરમાં અન્યદર્શનોની માન્યતારૂપ નદીઓ
 સમાઈ જાય છે—એ રીતે અન્ય સર્વ દર્શનમાં જિનદર્શનનાં
 અંશો છે; જ્યારે જિનદર્શન પ્રમાણનયૈરધિગમઃ રૂપે અખિલ-
 સંપૂર્ણ સ્યાદ્વાદમય છે—આ રીતે આત્મતત્ત્વને વાસ્તવિક
 સ્વરૂપમાં સમન્વયપૂર્વક વિશાળ દૃષ્ટિથી સમજાવનાર તેમજ
 પોતાના વિશાળ મહાસાગરના ઉદરમાં અન્ય દર્શનોનાં એકાંત
 તત્ત્વોને સમાવનાર જૈનદર્શન છે.

નન્દીસૂત્રમાં કહ્યું છે કે—મહાભારત જેવાં શાસ્ત્રો એકાંત
 મિથ્યા કે એકાંત સમ્યક્ નથી; પણ જે મનુષ્ય તેને વાંચે છે
 તેની દૃષ્ટિ અનુસાર તે પરિણમે છે; અર્થાત્ જે વાચક સમ્યક્-
 દૃષ્ટિ હોય તે સ્વયં એ શાસ્ત્ર વાચીને નિર્વાણ માર્ગમાં તેનો
 ઉપયોગ કરતો હોવાથી એને માટે એ શાસ્ત્ર સમ્યક્ છે પણ
 જે મિથ્યાદૃષ્ટિવાળો વાચક એ શાસ્ત્રને વાંચે છે તે પોતાની
 અવળી દૃષ્ટિને કારણે તેનો સ સારવૃદ્ધિમાં ઉપયોગ કરતો હોઈ
 તેને મટે એ શાસ્ત્રો મિથ્યા છે.

ચતુર્ગતિમાં અત્રપદ ધરાવતી મનુજગતિને પ્રાપ્ત થયેલા
 મનુષ્ય પ્રાણીને કે જેમાં અન્ય ગતિઓ કરતા બુદ્ધિમત્તા વિશાળ

પ્રમાણમાં મૂલ્યે ગણાયેને અંગે સંજોગી રોય છે તેઓએ ત્રણ પ્રકાર
 દના જીવનચરિત્રે જીવતા રોય છે: અભિધાનમજીવન, અતિધાનમ
 જીવન અને અધનાતમજીવન, આત્માને શાશ્વત્વિષ્ણુ પ્રદેશમાં
 નિરિતિ આપીએનાર, પેદાશનિષ્ણુ આત્માના કાલી થાલી કહેનાર
 અને કુળાદિ કાલે જીવનચરિત્ર-અમાલ અતલ અનલના કાલે પ્રદેશી
 થી વિધાને પાતાની માનનાર અને અમલચરિત્ર કાલે પ્રદેશી
 થતા તેમ જીવનના કાલે મળે છે અભિધાનમ જીવનચરિત્રના કાલે કા
 લના મળે તેના અમલના, કાલના અમલના અમાલના કેવળના કાલે
 કાલના કાલના અમાલના કાલના અમાલના વસના, કાલના કાલના કાલના
 અમાલના કાલે અમાલના, અમાલના કાલે અમાલના, અમાલના કાલે

પોતાના દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર વીર્યશક્તિ વિગેરે શુભોત્તુ' દર્શન
 પણ જૈનદર્શન કરાવી આપે છે તેમજ જડવાદથી થયેલા
 એકાંત અજ્ઞાનને દૂર કરી સૂક્ષ્મદર્શી જનોને 'પ્રતીય હસ્તેવ
 મતિ' ની પેઠે અચ્છે પ્રકાશ આપે છે. વસ્તુસ્થિતિ આમ હોઈ
 જગતના આત્માઓ પોતે જ પ્રજ્ઞા, વિશ્લુ અને મહેશ્વર બની
 જાય છે એટલે કે કર્મના સંબંધને લઈને પોતે જ પોતાના
 અને પોતાની આસપાસના સંજોગોના સર્જક છે, પાલક છે
 અને સંહારક છે; જન્મ જીવન અને મૃત્યુ-એ ત્રણે અવ
 સ્થાઓ કર્મની સહાયથી આત્માની પોતાની જ સર્જેલી છે.

આત્મા એ એવી અદ્વિતીય વસ્તુ છે કે જેને હુન્યવી દૃષ્ટિ
 એના વર્તુળમાં સમાવી શકતી નથી; પુસ્તકોનાં પાના કે
 જ્ઞાનના થડકલાં એને અનુભવી શકતા નથી; એ સહજ છે છતાં
 હૃદયે છે, એ પાસે છે છતાં પરખાતો નથી, ભીતર છે છતાં
 દેખી શકાતો નથી; ઉપનિષદ્ પણ કહે છે કે "સંસ્કૃતિ અને
 બુદ્ધિના ગહન ઉદરમાં આત્મતત્ત્વની ઝાંખી થઈ શકે છે;
 સામળવાદી આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતું નથી, કાનનો એ વિષય નથી,
 દર્શનનો એ આયનો નથી, માત્ર અભ્યાસથી એનું સાન્નિધ્ય
 સાપડતું નથી, નેતિમાં અસ્તિ અનુભવવાની એ વિદ્યા છે;
 આ ચિદાત્મા અજર, અક્ષર, અમૃત, અમર, અવ્યય, અજ,
 નિત્ય, દુર, શાશ્વત અને અનંત છે; એવા આત્માને જાણીને
 મનુષ્ય મૃત્યુના મુખમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે."—આ હકીકત,
 અપેક્ષાઓ જૈનદર્શનની નિશ્ચયનયની માન્યતામાં સમાવી શકાય
 છે, ત્રી વીરપરમાત્માએ પણ આચારાગ સૂત્રમાં આત્મા માટે
 કહ્યું છે કે "ત્વા વાગ્મીની પડોય નથી, તકની ગતિ નથી,

ભાદ્ર-મલિ પહેલાંથી કાઢવી નથી; એ દીર્ઘ નથી, મધ્ય નથી, શોષ નથી, ત્રિશુલ નથી, કૃષ્ણ નથી, નીલ નથી, શ્વેત નથી. ૪૫ નથી-એ અનિર્વચનીય છે. ”

અભિનિવૃત્તપણાંજાઆપણે કી સિદ્ધિર્જિજ્ઞ કો છે ?
 “તે આપણે જુદીજી ! બીજા કોનેના વીધંકે પધાના આપણેકે
 જાળનામાં નોપાયા કો બને તેમ જાણને પાયા નિર્મલકાંત
 જાણના ર, નિર્ભયા (અજાણ), પેલાય બને આપણામાં ર લીન
 ર નાના તર બના બનેકે પધાના જાણાય, કાણ ? આપણને

પ્રગતિ કરી શકે; આત્મા સ્વયંપ્રકાશ હોવાથી તેની દૃષ્ટિ જેમ જેમ વધતી જાય તેમ તેમ અજ્ઞાનરૂપી અંધકાર ખસી જાય એટલું જ નહિ પણ દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયનો ક્ષય ક્રમે ક્રમે થતા સંપૂર્ણ અંધકાર જાય. પરિણામે નિજ સ્વરૂપમા એકાગ્રતા કરતાં જ્ઞાનગુણ એ જ હું, દર્શનગુણ એ જ હું અને ચારિત્રગુણ એજ હું—એમ આત્મસાત્ નિર્ણય થાય છે.

મિત્રા, તારા, ખલા, દીપ્તા, સ્થિરા, કાંતા, પ્રભા અને પરા એ આઠ દૃષ્ટિ એ આત્મપ્રકાશની ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ સૂચવે છે; સ્થિરા દૃષ્ટિમા વ્યવહારથી જૈન તત્ત્વજ્ઞાનની અને નિશ્ચયથી જૈન દર્શનાનુસાર સિદ્ધાંતવાળી આત્મશ્રદ્ધારૂપ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે. છેલ્લી પરાદૃષ્ટિ (પરા-પશ્યંતી) એ કૈવલ્ય અવસ્થાનો પ્રકાશ છે; આ રીતે ક્રમે ક્રમે ગણવા સો પરમળ શુદ્ધ આત્મદર્શન એ પરમાત્મદર્શન છે. આ સ્વાનુભવ છે; અંતરાત્મ સ્વરૂપમાં કોડહું હું કોણ છું એ ચિંતનથી શરૂઆત કરી હતી. ત્યાર પછી કૈવલ્ય અવસ્થામા સોડહું નો અનુભવ થાય છે; ‘ મહાનલ એક જ દે ચીનગારી ’—એ અંતરાત્મ સ્વરૂપમાં પ્રકટ થયેલો અગ્નિનો નાનો કણ છેવટે જ્ઞાનવલ્લભ અગ્નિરૂપ કૈવલ્યાવસ્થામા ખની જાય છે, અને આર્ત્તમ વર્ણનજ્ઞાનચારિત્રાણ્યથવા ચત્તે: એ શ્રીમદ્દેવમંદ્રસૂરિજીનું વાક્ય સાર્થક બને છે.

આત્મા એ જ અરિહંત અને આત્મા એ જ સિદ્ધ—આ સ્વાનુભવનો પ્રકાશ જેમ અરીસામા જોતા આપણી મુદ્રા દેખાય છે તેમ અરિહંત ભગવાન કે મિદ્ધભગવાનની પ્રતિમા જોતા, તેન. સ્વરૂપની વિચારણા કરતા આત્માનું પરિપૂર્ણ સ્વરૂપ દેવું દેખાય છે તે જાણખી શકાય છે; અરિહંત ભગવાનનો

આત્મા દ્રવ્ય જાણી પચાસી જો, પ્રતિને શુદ્ધ છે; આ દ્રવ્યને
 પ્રતિમાદ્રવ્ય આત્માનદાતા જ્ઞાતા પોતાના દ્રવ્યને પ્રતિગિંજ
 જ્ઞાતા છે, જિજ્ઞાસુદ્રવ્ય આત્મા ને દ્રવ્ય, જ્ઞાનદાનાદિ નેના
 જ્ઞાતા જાને કેવળજ્ઞાનમા પ્રતિગિંજિત થતા જેવના પચાસી-
 જ્ઞાતા દ્રવ્ય જાણી પચાસી જો, પ્રતિને શુદ્ધ છે; આ દ્રવ્યને
 પ્રતિમાદ્રવ્ય આત્માનદાતા જ્ઞાતા પોતાના દ્રવ્યને પ્રતિગિંજ
 જ્ઞાતા છે, જિજ્ઞાસુદ્રવ્ય આત્મા ને દ્રવ્ય, જ્ઞાનદાનાદિ નેના
 જ્ઞાતા જાને કેવળજ્ઞાનમા પ્રતિગિંજિત થતા જેવના પચાસી-
 જ્ઞાતા દ્રવ્ય જાણી પચાસી જો, પ્રતિને શુદ્ધ છે; આ દ્રવ્યને
 પ્રતિમાદ્રવ્ય આત્માનદાતા જ્ઞાતા પોતાના દ્રવ્યને પ્રતિગિંજ
 જ્ઞાતા છે, જિજ્ઞાસુદ્રવ્ય આત્મા ને દ્રવ્ય, જ્ઞાનદાનાદિ નેના
 જ્ઞાતા જાને કેવળજ્ઞાનમા પ્રતિગિંજિત થતા જેવના પચાસી-

વિશાળ છે; માનવી વિમાનોમાં ઉડ્યન કરે છે, સાગરના પેટાળમાં પહોંચી એની ગહનતા દૃષ્ટિગમ્ય કરી શકે છે પણ આત્માને માનવી દૃષ્ટિમર્યાદામાં બાધી શકતો નથી. એને યથાર્થ જાણવા માટે સર્વજ્ઞ સિદ્ધાંતો તપાસવા જોઈએ. તે અર્હત છે, અસંખ્ય પ્રદેશી છે; અનંત જ્ઞાનાદિ ગુણ સહિત છે, સૂર્ય કરતાં અનંત ગુણ પ્રકાશવાન છે પણ તે તિરોભાવ રૂપે છે; તે પ્રકાશનું પ્રકટીકરણ કરવા માટે જન્મ જન્માંતરમાં પ્રયત્ન શુભ પુરુષાર્થની આવશ્યકતા છે.

આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થયા પછી, ધર્મ અધર્મ, પુણ્ય પાપ, વિગેરેનું અસ્તિત્વ પણ સિદ્ધ થાય છે. જો આત્માનું અસ્તિત્વ ન સમજાય તો ધર્મ અધર્માદિની હયાતી બુદ્ધિગમ્ય થતી નથી; તેમજ પુનર્જન્મનો સિદ્ધાંત પણ નિર્ણીત થતો નથી. એમ થવાથી નાસ્તિકભાવ થાય તો આત્મા ઇન્દ્રિયા સક્ત જાની અનેક દુષ્કૃત્યોને આધીન થઈ નિર્ધર્મ પરિણામી થાય છે, તેમ થવાથી માનવજીવનના અર્કરૂપ કલ્યાણ સાધી શકતો નથી; આત્માનું અસ્તિત્વ સિદ્ધ થવા પછી તેના વિકાસ માટેના સાધનોનું અસ્તિત્વ પણ સિદ્ધ થાય છે; તેમ થવાથી સત્કાર્યો તરફ પ્રીતિ અને અસત્કાર્યો તરફ ઉપેક્ષા રહે છે. ધર્મ અથવા આત્મશ્રેય સાધવાની જિજ્ઞાસા દૃઢ થતા હયા, શાંતિ, પરોપકાર, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, જિનભક્તિ, ગુરુભક્તિ, વ્રત, પ્રત્યાખ્યાન વિગેરે મદ્ગુણો પ્રકટાવવા પ્રયત્ન થાય છે, આત્મા સન્માર્ગ સન્મુખ જાને છે અને સમ્યક્ત્વદૃષ્ટિના રાજમાર્ગ ઉપર આત્માના દિન્દિનિક્કમ માટેની શુદ્ધિ થાય છે.

મોક્ષના આન્મજ્ઞાનનો મદ્ગુપયોગ પણ થઈ શકે છે તેમજ

દુઃખયોગ પાત્ર થઈ શકે છે મેળવવા જ્ઞાન ગંગાધરાં અચ્ચર
 રૂપે અને મિથ્યાદિની રૂપે જુદી જુદી હોય છે; અચ્ચરરૂપે
 પોતાના જ્ઞાનનો અનુભવ કરવા નહિ શક્તિ અભાવે અને
 તેનાથી રૂઢાઈ બાંધાયેલા અધ્યાત્મિકતાનેથી દુઃખયોગ
 થઈ જાય તેને અનુભવ કરીને જ્ઞાન મિથ્યાદિ પોતાના
 કથાને માટે આગમજ્ઞાનથી ગમે તે કીલેનો ઉપદેશ કરવા
 નથી આપવામાં આવેલો તે માટે જ્ઞાન કરીને જ્ઞાન
 નહિ, જ્ઞાન નહિ તે જ્ઞાનના માને તે અનુભવી અનુભવ કરવાથી
 જ્ઞાનના લક્ષણો અનુભવના માટે ઉપદેશ કરવા તે જ્ઞાન
 રૂપે આપવામાં આવે તે જ્ઞાનના માટે ઉપદેશ કરવા તે જ્ઞાન
 રૂપે આપવામાં આવે તે જ્ઞાનના માટે ઉપદેશ કરવા તે જ્ઞાન

કરે તે અવસ્થા અને (૭) એવંભૂતનયથી અનંતકાળ પર્યંત શુદ્ધ આત્મા સર્વ કર્મક્ષયથી અનંતગુણની પ્રાપ્તિ સાથે આત્મ-પ્રકાશ પ્રકટાવે તે ચૌદમા ગુણસ્થાનકની અંતિમ અવસ્થા. નિક્ષેપ સંઘંધમા આત્મપ્રકાશ એ નામનિક્ષેપ, આત્મપ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવા માટે જિનપ્રતિમા વિગેરે, તે સ્થાપના નિક્ષેપ, આત્માના ગુણ કે શુદ્ધ ઉપયોગ વગર આત્મપ્રકાશ સહજપણે ચાલુ રહે તે દ્રવ્યનિક્ષેપ અને ઉપયોગપૂર્વક કર્મની નિર્જરા થતા અનેક ગુણોના વિકાસ સાથે આત્મપ્રકાશ પ્રાપ્ત કરવો તે ભાવનિક્ષેપ. શ્રીમદ્ આનંદધનજી શ્રી શાંતિનાથના સ્તવનમા કહે છે કે- ' સકળ નયવાદ વ્યાપી રહ્યો તે શિવસાધન સંધિ રે ' અર્થાત્ નયો અનંત હોવા છતાં પ્રત્યેક પદાર્થનું સંક્ષિપ્તમાં સાત નયોથી નિરૂપણ કરવામા આવતાં વસ્તુસ્વરૂપ સહેલાઈથી સમજાય જાય છે. દૃષ્ટાંત તરીકે ' હે પ્રભો ! અમોને મોક્ષસુખ આપો ! ' પરંતુ પ્રભુ તો નિરંજન નિરાકાર હોવાથી મોક્ષસુખ શી રીતે આપી શકે ? નૈગમનયનું આ સાપેક્ષ વચન હોવાથી અને પ્રભુ આલંબનરૂપ હોવાથી સત્ય અને સુનય છે; પરંતુ એવં-ભૂત નયથી તો જિનપૂજા, સંઘપૂજા, સામાયિક, પ્રતિકમણ, સ્વામિવાત્સલ્ય, પોષધ, ઉપધાન, તપશ્ચર્યા, ધ્યાન વિગેરે સાધનોવડે આત્મા શુદ્ધ થતાં બીજનો ચંદ્રમા જેમ પૂર્ણિમાએ પૂર્ણતાને પામે છે તેમ આત્મા પોતે જ પરમાત્મસ્વરૂપ બની જાય છે આ રીતે આત્મા સ્વતંત્રપણે ગુણ નિમિત્તો-આલંબન દ્વારા પ્રકાશ પોતાનામાથી જ પ્રકટાવે છે, મતલબ કે આત્માને પરમાત્મસ્વરૂપ બનાવવા માટે નયોની સમજણ અનેકાંતદૃષ્ટિથી સ્વતંત્ર રૂપે જિન સિદ્ધાંતમા અપાયેલી છે. સાત નયોનું એકીકરણ તે સંદૃશ્ય સિદ્ધાંત છે, અન્ય દર્શનોમા આ વસ્તુસ્થિતિ નથી.

ઉપશિનિવાસપ્રપંચાશ્રયામાં ઐક્ય કૃષ્ટ છે; ‘સુંદર માજ-
 નંદિના ગાનમાં મજલા ઉપરથી માજ/દાઝેશ્વર સુશિથિત મહા-
 માતની નજર નીચે એક નિપુણયત્ત જરિદી ઉપર પડે છે તે
 ઉપરથી ‘ધ્યાનરમાં ચા’લતા જરિદી આત્મા ધેનના-જલમ્ભિ-પ્રાપ્ત
 છે કે ‘મેનું દરદય’ એ કે જે-અનાદિ અચાલમાં દખલના
 પાત્રે પાત્રવાના પત્રી ન્યા- નકામનિર્મલપરે નાકા કામ છે
 જાહેર વ્યાપના માટે અમરમાં કામ પામના પામ કલ્યા જલમ્ભ
 ત્યાં અચાલમાં (નિર્દાત્મા)ની તરિ મેના ઉપર અચાલપ અલ-
 લાલ અના અમે કે પાત્રના અલિપ્તપત્ર કે અચાલપત્રીએ
 અચાલ કે નાકા નાચ- નિર્મલપત્રીને કે અચાલપત્રીને અચાલ મા
 પાત્રને પાત્ર કે કે પાત્રીને કે પાત્રીને પાત્ર પાત્ર પાત્ર

કર્મવિવશ થયેલા આત્માની જન્મ જરા અને મૃત્યુ અવસ્થા અવશ્યભાવી છે પરંતુ પોતાની પરાધીન અવસ્થામાંથી જાગૃત થઈ જાય અને કર્મોને દૂર કરવા પ્રયત્નો શુભ સાધનોદ્વારા કરવા લાગી જાય તો જન્મજન્માંતરમાં શુભ સંસ્કારો ગાઢ થતાં કર્મની નિર્જરા અવશ્ય થતાં સ્વતંત્ર સુક્ત થઈ અનંત પ્રકાશ પ્રાપ્ત કરે એ નિર્વિવાદ છે—આ સંબંધમાં અમુક વિદ્વાન તત્ત્વચિંતકોના શબ્દોનો સમન્વય કરવો પ્રસંગોપાત્ત ઉચિત લાગે છે.

બાળુ ક્ષિતિમોહનસેન કહે છે કે “ અનંતપદનો યાત્રાળુ મારે ત્યાં મહેમાન થઈને આવ્યો છે, તેની આગળ મંગલ વસ્તુઓથી ભરેલો થાળ ધરું ? મારા ધરના આગણાની કદર થઈ છે અને મારો રસ્તો કૂલોથી આચ્છાદિત થયો છે; જન્મ અને મરણવાળા સંસારમા તમારો પગ મૂક્યો છે; તમારી હું શું સેવા કરું ? માર્ગ મુસાફર અને ધર એક જ બની ગયા છે, આત્મપ્રકાશ મળ્યો છે અને લેહલાવ નષ્ટ થયો છે. ”

એક બિહુ કવિ કહે છે કે “ અરે ! ભાઈ ! કાલે તો કહેતો હતો કે મને પથારીમાંથી ઊઠવાની શક્તિ નથી; આજ દુનિયામાંથી ઊડીને આત્મી શકવાની શક્તિ કયાથી આવી ? ” સ્વ૦ કવિ-સમ્રાટ ડૉ. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરે એક સ્થળે કહ્યું છે કે ‘ અંધકારમાં અમીમ દુઃખેલી માનવ જાતને હજી સંપૂર્ણતાએ પહોંચવાનું છે; અન્યારે અને સૂર્ય દેખાતા અંધકારગળો જે દિવસે સત્યનો પ્રકાશ આત્મામાં ઊતરશે તે દિવસે દૂર થઈ જશે. ” એક અગ્રવિદ્વાન પણ કહે છે કે—

Look backword how much has been won,

Toad round how much it yet win, the vantage
 of the night are done, the vantage of the day
 begun.

જ્યોતિના પ્રકાશમાં કરી દો; મારી અનંત યાત્રાનું એ ધ્યેય છે કે Lead kindly light તમસો મા જ્યોતિર્ગમય-હોઝા અંધારેથી પરમપદ તેજે તું લઈ જા !

ઉપસંહારમાં જણાવવાનું કે પ્રસ્તુત આત્મપ્રકાશ ગ્રંથ વાચકોના હૃદયમાંથી અજ્ઞાનાંધકાર દૂર કરી આત્મજાગૃતિ કરી પ્રકાશ ફેલાવો; શ્રી ઉદયરત્ન કવિવરના શબ્દોમા ‘લવોલવ તુમ ચરણની સેવા-હું તો માગું છું દેવાધિદેવા’-અર્થાત્ જન્મજન્માતરમા પણ હું પ્રભો ! આપની સેવા અમારા આત્મપ્રકાશની વૃદ્ધિ કરવા માટે હો ! એ મંગલમય અભ્યર્થના કરવા સાથે સંપૂર્ણ આત્મપ્રકાશ પામેલા સિદ્ધાત્માઓને નમન કરી શ્રીમદ્ અમૃતચંદ્રાચાર્યકૃત પરમાત્મા સંબંધનો તથા સ્વ. પૂ. ઉ. શ્રીયશોવિજયજીકૃત આત્મિક ઉત્ક્રાંતિનો-એ બે મંગલમય શ્લોકો સાદર કરી, આત્મશ્રેય માટે પ્રસ્તુત આમુખ લખવા ગ્રેરણા કરવા માટે વ૦ શ્રીયુત લલ્લુભાઈ કરમચંદનો તથા શ્રીયુત મણિલાલ પાદરાકરનો આભાર માની જૈન સિદ્ધાંત વિરુદ્ધ કાઈ પણ લખાણું હોય તે માટે અંતઃકરણપૂર્વક મિથ્યા હુકૃત દઈ વિરમવામાં આવે છે.

કૃતકૃત્યઃ પરમપદે, પરમાત્મા સકલવિપયવિપયાત્મા ।

પરમાનન્દનિમગ્નો, જ્ઞાનમયો નન્દતિ સદૈવ ॥

‘ જે કૃતકૃત્ય છે, મકલ સ્થાવર જંગમ પદાર્થોના જ્ઞાતા છે, શ. ૧૧ આત્મ-પ્રકાશમા નિમગ્ન છે, તે સિદ્ધ પરમાત્મા જ્યવંત વર્તે છે. ’

શ્રી અમૃતચંદ્રસરિ-પુરુષાર્થસિદ્ધયુપાધ.

કાળો પદો પરિધીનો ગ્રહણે જ સમુદ્ધરિતિ ।

છોતને સદાલાભપ્રદાઃ પૂર્ણાનંદવિધોઃ કાલાઃ ॥

" (મિશ્ર્યાત્મકપ દુઃખપા દીપ્તિ, મરે જને અને સમુદ્ધરિતિ દુઃખ દુઃખપા (ગીત) જયમાન મરે જને કંઈ કંઈ આત્માત્મક મંદની નાંખે, કળાના અપાય પ્રકાશન માગે છે,

૯ સીમદ્ધ પદો(વિદ્યવત્) નામક .

આ ગ્રન્થનું શુદ્ધિપત્રક

તૂટેલ ટાઈપ-કાનો-માત્રા-હ્રસ્વ-દીર્ઘ-રકાર-આદિ ટાઈપ ઉભ્યા ન હોય તેવી થોડીક ભૂલો તથા નીચે જણાવેલ અશુદ્ધિ સુધારી વાંચવા વિનંતિ છે.

પૃષ્ઠ	લીટી	અશુદ્ધિ	શુદ્ધિ
૬	૧૧	અસંખ્યાતાલુક	અસંખ્યાતાલુક સ્કંધ
૧૦	૨૨	અન્ય	અન્ય-દ્રવ્યનું અને
૫૦	૧૮	રહિત	સહિત
૭૬	૧૭	ઋક્ષિણા	પ્રદક્ષિણા
૮૪	૨૨	સ્ફુરંરિયા	સમ્સ્ફુરિતાઃ
૮૭	૧૬	અને	અને ધર્મ
૧૧૩	૧૪	વ્યકિત	વ્યક્ત
૧૬૦	૧૧	આત્મ વિનાના	આત્મજ્ઞાન વિનાના
૧૬૮	૧૨	ઘટે	વઘે
૩૨૬	૬	મદ્ર	સદ્ર
૩૭૮	૨૪	ઉદાથી	કૌણિક

શ્રી અનુભવ બહોંતેરીની વસ્તુ

આ બહોંતેરી હસ્તલિખિત હમણાંજ મળી આવી છે. સ્વાનુભવના પરમભોગી-અંતરાત્મયોગી-એવા અધ્યાત્મજ્ઞાનના પરમ અનુભવી શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરજીસૂરીશ્વરજી વખતોવખત નિજાત્મમસ્તી અનુભવતા અને જો કલમ કાગળનો ભોગ મળી જતો તો તેજ વખતે તે આલેખતા. અમદાવાદ સાબ્રમતી નદીના તીરે શેઠ મણિભાઈ પ્રેમાભાઈના બંગલે શ્રીમદ્ વિચરતા આવી ચઢ્યા અને આથક થયે એક દિવસ રોકાયેલા ત્યારે તેઓશ્રીએ આ બહોંતેરી લખી છે. ૭૨ ગાથાઓમાં તે પૂર્ણ કરી પ્રશસ્તિની ત્રણ ગાથાઓ તે ઉપરાંત રચાયેલી છે. શ્રી આત્મપ્રકાશ છપાઈ રહ્યો હતો છતાં અમે તેમાંજ આ બહોંતેરી પ્રકટ કરવાની લાલચ થોભાવી ન શક્યા અને મુમુક્ષુઓના હિતાર્થે તે આ ગ્રંથમાજ પ્રકટ કરી છે. વાંચકોને તે અનંત અવ્યાભાધ શાશ્વત સુખના નિમિત્તરૂપ બનો એ અનિહાવા શાસનદેવ પૂર્ણ કરો. ॐ

શ્રી અનુભવ બહેનેરી

— સ્વર્ગપુત્ર —

(અગતિયા-૨૧૧૬ બાજી, અગતિયા-૨૧૧૬)

(અગતિયા-૨૧૧૬ અગતિયા-૨૧૧૬)

મન ફેરે સુખદુઃખનો ફેર, નહિં સમજ્યાથી એ અન્ધેર,
 મનથી આતમ ન્યારો લબ્ય, આત્મિક ધર્મે તુજ કર્તવ્ય;
 આત્મસ્વભાવે રમતાં હોરે, મન ફેરે સુખદુઃખનો ફેર. ૭
 સુખદુઃખ બાહ્ય વિષયમાં થાય, તબ તક મોહતણો મહિમાય,
 સુખદુઃખ બાહિર વિષયો કહ્યા, વીરે તે મનમાં સદૃઢા;
 પણ પુદ્ગલ સંગે કહેવાય, સુખદુઃખ બાહ્ય વિષયમાં થાય. ૮
 બાહ્ય વિષયમા સુખની આશ, તબ તક છે પુદ્ગલના દાસ,
 બાહિર સુખની બ્રાંતિ ટળે, ત્યારે શાશ્વત સુખડાં મળે;
 મોહ મદિરાની દુર્વાસ, બાહ્ય વિષયમાં સુખની આશ. ૯
 સુખદુઃખ બાહ્ય વિષયમા શૂન્ય, એવી ઘટમા લાગે ધૂન,
 અંતર્યામી તબ પરબાય, બાહ્ય વિષયમાં સમતા થાય;
 ચેતન જ્ઞાને કાંઈ ન ન્યૂન, સુખદુઃખ બાહ્ય વિષયમા શૂન્ય. ૧૦
 બહેરા આગળ જેવું ગાન, વિષધરને અમૃતનું પાન,
 અંધા આગળ દર્પણ ફેક, સમજે નહિં ત્યું મોહી લોક;
 મોહીને પ્રગટે નહિ જ્ઞાન, બહેરા આગળ જેવું ગાન. ૧૧
 દૃષ્ટિ રાગી મોહી મૂઢ, સમજે નહિં અંતરનું ગૂઢ,
 સદૃશુર વાણી મુઠે ન કાન, તેને પ્રકટે નહિં નિજ બાન;
 અશુભ વ્યવહારે તે છે રૂઢ, દૃષ્ટિરાગે મોહી મૂઢ. ૧૨
 જિનવાણીનો મનમા વાસ, શ્રદ્ધા સાચી સમજે ખાસ,
 વર્તે નિશ્ચય ને વ્યવહાર, સદૃશુર આજ્ઞા શ્રદ્ધીને સાર;
 ઉત્તમ તેનો છે મંન્યાસ, જિનવાણીનો મનમાં વાસ. ૧૩
 નિત નિત જરચેતન થયે, ઉપાદેય ચેતન સદૃષ્ટે,
 નિત નિત લયગ્રસ્તી બાધ, શુભનો અન્તર કરતો શોધ;
 દયિકથી ન્યાયે મન રહે, મિત્ર મિત્ર જર ચેતન થયે. ૧૪

માગે જમ જે મિલ્યા મેળ, એ નહિં ગાઓ ભાંગે એળ,
 ભાંગ્યા બાંહે યેળા મેળ, ગાથ એળાને જાણે, દેખ,
 હુઆરગા ગાજા મિલ્યામા દેખ, પાગંદુર જે મિલ્યા મેળ ૧૫
 પાગંદુરારિત રંગા મુલ, આજાને યાનેં એ ભાંગા.

મન છુટ્યાથી ઝગડો જાય, ચરણ કરણનો એ મહિમાય,
 હજવે હજવે મન છુટાય, સર્વોત્તમ ઉદમ ઉપાય;
 વીર જિનેશ્વર વાણી ગાય, મન છુટ્યાથી ઝગડો જાય. ૨૩
 બાહ્ય સંયમથી મન છુટાય, જિનવરની એવી આજ્ઞાય,
 અનેકાન્ત મારગ સુખકાર, લેહ લાવ જ્યાં નહિં લગાર;
 અન્તર સંયમ પણ પ્રકટાય, બાહ્ય સંયમથી મન છુટાય. ૨૪
 અન્તર સંયમ હોયો હરે, ભવસાગરને પ્રાણી તરે,
 અન્તર સંયમમાં ઉપયોગ, યોગી સાથે તેથી યોગ;
 ભાવ લક્ષ્મીને સહેજે વરે, અંતર સંયમ હોયો હરે. ૨૫
 બાહ્યાંતર સંયમથી મુક્તિ, અનેકાન્તથી એવી મુક્તિ,
 કર્માદિકનો હોવે નાશ, મુક્તિપુરીમાં સહેજે વાસ;
 અન્તરગુણ ભોગોની મુક્તિ, બાહ્યાંતર સંયમથી મુક્તિ. ૨૬
 બાહિર્હેતુ બાહિર્યોગ, -અંતર્હેતુ છે ઉપયોગ,
 બાહિર સંયમ સાધ્યોપાય, -ઉપાદાન અંતર પરખાય;
 ચિદાનંદનો વતો ભોગ, બાહિર્હેતુ બાહિર્યોગ. ૨૭
 ચેતનના ઉપયોગે ધર્મ, બાહિર્ભાવે બાધે કર્મ,
 બાહિર્હેતુ સંયમ બેશ, વ્યવહારે મુનિનો છે વેશ;
 બાહિર મંયમથી છે શર્મ, ચેતનના ઉપયોગે ધર્મ. ૨૮
 ચેતન વ્યક્તિ માટે સહુ, જાણતાં શું બહુ કહું ?
 શુદ્ધ બાવમા ચેતન વસે, તેથી કર્માવરણ ખસે;
 શુદ્ધ વિચારે સંયમ શ્રુતું, ચેતન વ્યક્તિ માટે સહુ. ૨૯
 સાચી ચેતનની છે બક્ષિ, બક્ષિતથી પ્રકટે છે શક્તિ,
 સાચા માદિગ એવો ભાર્થ, ચેતન બાવે મત્ય સગાર્થ;
 પ્રકટે પદ્મમંત્રની વ્યક્તિ, માચી ચેતનની છે બક્ષિ. ૩૦

નિશ્ચય ને શોભે વ્યવહાર, જિનવરની વાણી જયકાર,
 સદ્ગુરુગમથી જો સમજાય, તો દો લેદે સમકિત થાય;
 કેવળજ્ઞાની વાણી સાર, નિશ્ચયને શોભે વ્યવહાર. ૩૯
 ધરો ધ્યાન સૂત્રાનુસાર, સફળ થશે માનવ અવતાર,
 અશુદ્ધ પર્યાયોનો નાશ, આત્મિક પર્યાયે સુખ વાસ;
 શુદ્ધ સ્વભાવે મુક્તિ ધાર, ધરો ધ્યાન સૂત્રાનુસાર. ૪૦
 યથા યથા ધ્યાને લયલીન, તથા તથા ચેતનના પીન,
 જ્ઞાન ધ્યાન શક્તિ અનુસાર, ચેતનને સમજે સુખકાર;
 ચેતન જૈન અને છે જિન, યથા યથા ધ્યાને લયલીન. ૪૧
 અચિન્ત્ય ચેતનનું છે રૂપ, ચેતન સેવક ચેતન ભૂપ,
 ચેતન ધ્યાતા ચેતન ધ્યેય, ચેતન જ્ઞાની ચેતન જ્ઞેય;
 ચેતન જોલે ચેતન ચૂપ, અચિન્ત્ય ચેતનનું છે રૂપ. ૪૨
 કર્તા હર્તા ચેતન ખરે, ચતુર્ગતિ ચેતન અવતરે,
 પંચમગતિ ચેતન સંચરે, પરમાત્મ પદ ચેતન ધરે;
 કર્મ કરે કર્માટ્ક હરે, કર્તા હર્તા ચેતન ખરે. ૪૩
 સાપેક્ષાએ સહુ સમજાય, ત્યારે ચેતન જ્ઞાની થાય,
 નિરપેક્ષાએ મિથ્યા ઝેર, અન્તરમાં વર્તે અન્ધેર;
 સમકિત અન્તરમા પ્રકટાય, સાપેક્ષાએ સહુ સમજાય. ૪૪
 ઉપાધિને અળગી કરી, સમતા સ્થિરતા દીલમા ધરી,
 સત્તા ધ્યાવો ચેતનતણી, પ્રકટે વ્યક્તિ ચેતનમણિ;
 માન માન શિશા છે ખરી, ઉપાધિને અળગી કરી. ૪૫
 સેવો સુખકર ચેતન રામ, તેથી સરસે સઘળાં કામ,
 રામ રામ ચેતન છે સાચ, તે વિષુ બાણો સઘળું કાચ;
 દગ્ગે તેથી નિર્મય કામ, સેવો સુખકર ચેતન રામ. ૪૬

તુજ યોગનથી મેઠમાં રાજ્યં, તુજ યોગનથી નાચે રાજ્યં,
 તુજ માં રાજ્યં ગંગાશું આણે. યોગન બાચે યોગન મણે;
 તુજ રંગા તા રૂડું પદ્યં, તુજ યોગનથી મેઠમાં રાજ્યં. ૪૫
 તુજ રંગોનથી જાગિત નદય, તુજ રંગોનથી જાગિત ધાય,
 તુજ રંગોનથી જાગ્યાનન, તુજ રંગોનથી (વિષય) રૂડ;
 મેઠમાં રંગોન જાગ્યા તાજ તુજ રંગોનથી જાગિત નદય ૪૬
 તુજ રંગોનથી જાગ્યાન રાજ્ય તુજ રંગોનથી નદય રાજ્ય
 તુજ રંગોનથી જાગ્યાન રાજ્ય તુજ રંગોનથી વિષય તાજ

અનિત્ય પર્યાયાર્થિક સાર, દ્રવ્યાર્થિકથી નિત્યાધાર,
 શુભાશુભ પુદ્ગલથી ભિન્ન, વર્તે દીન સત્તાથી જિન;
 મળીયું ટાણું હવે ન હાર, અનિત્ય પર્યાયાર્થિક સાર. ૭૦
 પુનઃ પુનઃ મનમન્દિર ધ્યાઈ, આતમ ધ્યાને શિવપુર પાઈ,
 ધ્યાને સિદ્ધ્યા સઘળા જીવ, પામ્યા સિદ્ધ સનાતન શિવ;
 હરતાં કરતાં તવ ગુંથુ ગાઈ, પુનઃ પુનઃ મનમન્દિર ધ્યાઈ. ૭૧
 હું-તું નો સહુ નાસે ભેદ, પરસ્વભાવી નાસે ખેદ,
 શાશ્વત સિદ્ધ ધ્યાને ધરે, જય જય મંગલમાલા વરે;
 કર્માટકનો હોવે છેદ, હું-તું નો સૌ નાસે ભેદ. ૭૨
 પ્રશસ્તિ.

દાસમતિ એમ પ્રેમે ગાઈ, સાબરમતીના કાઠે આઈ,
 મણિભાઈ પ્રેમાભાઈ વાસ, ગેશ બંગલો શોભે ખાસ;
 એક દિન ધ્યાને ચેતન ધ્યાઈ, દાસ પ્રતિ એમ પ્રેમે ગાઈ, ૭૩
 ચિત્તની સ્થિરતા સુખને હેત, અનુભવ બહોતેરી સંકેત,
 સંવત ૧૯૬૪ સાલ, કાર્તિક વદી સાતમ સુરસાળ;
 દેહ બંગલો ચેતન ચેત, ચિત્તની સ્થિરતા સુખને હેત. ૭૪
 ચેતનનું સાચું છે જ્ઞાન, માન માન શિક્ષા દિલ માન,
 અનુભવ મંગલ વાગે તૂર, શાશ્વત લક્ષ્મી પામે શૂર;
 બુદ્ધિસાગર સિદ્ધિસ્થાન, ચેતનનું સાચું છે જ્ઞાન. ૭૫

સાર જ્યોતે વિચારો.

૫

(બીજી-ભાગ)

જાણી જાણી ગાર જ્યોતે વિચારો,

જાતગણના જાણો..... જાણી જાણી

જાણી જાણી જાણી જાણી જાણી જાણી

જાણી જાણી જાણી જાણી જાણી જાણી

જાણી જાણી જાણી જાણી જાણી

ભાવાર્થ—અનેક શાસ્ત્રોના અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો. તેમાંથી સાર એ નીકળે છે કે-રાગ-દ્વયનો નાશ કરીને આત્માની શુદ્ધિ કરવી. અન્ય દર્શનીઓમાં નાશ કરીને ભગવદ્ગીતા, પુરાણો, સાંખ્યશાસ્ત્રો, યુદ્ધનાં તત્ત્વો, બાઈબલ, કુરાન વગેરે વાંચ્યાં અને તેથી નિશ્ચય એ જ થયો કે-શ્રી મહાવીર પ્રભુએ આત્માની પરમાત્મ દશા પ્રાપ્ત કરવા જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રનો જે માર્ગ બતાવ્યો છે તે જ વીતરાગ પંથ ઉત્તમ છે. આગમોના સાર એ જ છે કે-જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્રની આરાધના કરવી. આત્મજ્ઞાન થતાં ક્યાદાક દૃષ્ટિએ અનેક નયોની અપેક્ષાએ સત્ય તત્ત્વ ગ્રહણ કરવાની શક્તિ પ્રકટે છે. સમ્યગ્દૃષ્ટિને એકાંત શાસ્ત્રો પણ સમ્યગ્દૃષ્ટિ પરિણામ પામે છે. ॐ શાંતિ

[શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરસૂરીશ્વરજી સ. ૧૯૧૭ ની જેઠ વદી ૧૩ ની ૩૫૨ીમા પૃ. ૨૪૫ મે લખેલું]

કોઈ વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કરે છે તેમને નમસ્કાર કરે છે; તેમની સ્તુતિ કરે છે; ચોસઠ ઇંદ્રને પાણુ વ્યવહારચારિત્ર પાળનાર મુનિરાજ વંદ છે, તો ગૃહસ્થજીવ મુનિરાજને વંદન કરે જ તેમાં શું આશ્ચર્ય ! તીર્થંકર ભગવાન ધર્મમાર્ગ પ્રવર્તાવવા પ્રથમ સાધુમાર્ગમાં જીવોને પ્રવેશ કરાવે છે, અને પોતે ભવ્ય જીવોને વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કરાવે છે. કેવલ-જ્ઞાનીના હુકમને અનુસરી, સર્વ જીવોએ વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કરેલા મુનિરાજોની વિનયભક્તિ કરવી. તેમનાથી ઉન્મુખ થઈ ઉત્સૂત્ર પ્રલાપ કરવો નહિ. કોઈ એમ કહે કે, હાલના સમયમાં સાધુ નથી, સાધ્વી નથી, શ્રાવક નથી, શ્રાવિકા નથી—એમ કહેનારને સંઘની ખહાર કાઢવો. વ્યવહાર સાધુનો વેષ પણ જિનેશ્વરકથિત સૂત્રાનુસારે હોવો જોઈએ. વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કરવાથી, અનેક પ્રકારની સંસારની ઉપાધિયો દૂર થાય છે. કામળની કોટડીમાં રહીને જેમ ડાઘરહિત રહેવું તેવું જ સંસારાવસ્થામાં રહીને ઉપાધિરહિત રહેવું કઠિન છે. ત્રણજ્ઞાને યુક્ત એવા, તીર્થંકર ભગવાન કે જેમને તે ભવમાં મુક્તિ જવાનું છે, એમ જાણે છે, છતાં વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કરે છે—તો અન્ય ભવ્ય જીવોએ તે અવશ્ય વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કરવું અને વ્યવહાર ચારિત્રધર્મ અંગીકાર કરનાર મુનિરાજની સેવા—ચાકરી કરવી. જે કોઈ વ્યવહાર સાધુ થવારૂપ વ્યવહારનું ઉત્થાપન કરે છે, તે તીર્થનો ઉચ્છેદ કરી, મદામોહનીય કર્મ સમુપાર્જન કરે છે; માટે આત્માર્થી જીવોએ મુસાધુનું ખદુમાન દરવું. અને સાધુ પદ અંગીકાર કરવાની ચાહના કરવી;

ઘડિયાળને બુઝીનફર ચાલેથી, ગુરુચાચારમા પ્રકાશના છંદોની
 રિંગા રહી પડે છે, અને પદાર્થોના અવતોન મેચન થાય
 કે નમસ્કારગાદિયાચારમા પદાર્થોના અવતોનના મેચન થાય
 એ કે પદાર્થોના નામના નામિકાની મેચ, વિચારે મેચ,
 મેચના મેચ, આ મેચના નામી નામી નામિકાની મેચ,
 મેચના મેચ આ કે મેચના મેચના આ મેચનામના મેચ
 મેચના મેચ આ કે મેચના મેચના આ મેચનામના મેચ

અને એવા સદ્ગુરુ મુનિદ્વારા જ્ઞાન ગ્રહણ કરવું એ જ ઉદ્દેશ હૃદયમાં ધારણ કરવો.

દુહા.

આત્મધ્યાની પળ સાધુ વા, શ્રાવક જે કો હોય ॥
પરમપથને પારખી-કરે ન સંશય કોય ॥ ૨ ॥

ભાવાર્થ—જે કોઈ આત્મધ્યાન કરનાર સાધુ અગર શ્રાવક હોય, તે શ્રી વીતરાગપ્રરૂપિત પરમ પન્થને બાણી પૂર્વોક્ત બાબતમાં કોઈ પણ પ્રકારનો સંશય કરતા નથી. શ્રાવક ધર્મ અને સાધુ ધર્મ, તે બન્ને ધર્મનું પૂર્ણ રહસ્ય સમજી, આત્મધ્યાની શ્રાવક વા સાધુમાર્ગનો નિષેધ કરતો નથી. સર્વજ્ઞ એ માર્ગ પ્રરૂપ્યા છે, તે યથાયોગ્ય છે. કેવલજ્ઞાનીએ જે જે માર્ગ-સ્વરૂપ બતાવ્યું છે, તે તે સત્ય છે, એમ સમજી આત્મધ્યાની પોતે પ્રયત્નમાજી જોડાય છે; આત્મ તત્ત્વસન્નુબ્ધ થવા સદ્ગુરુની ઉપાસના કર્યા કરે છે. પોતાની શક્તિ હોય તો, સાધુ ધર્મ સ્વીકારે છે, અને તેટલી શક્તિ ન હોય તો શ્રાવકનો ધર્મ સ્વીકારે છે. પોતાનાથી જેટલું બને તેટલું કર્યા કરે છે, શ્રાવક કરતાં સાધુને ધર્મધ્યાન તથા શુક્લધ્યાનની પ્રાપ્તિ રાજમાર્ગથી જોતા વિશેષતઃ થાય છે. ગૃહસ્થ દેશથી અવિગતિપણીનો ત્યાગ કરે છે, અને મુનિરાજ સર્વથા પ્રકારે અવિગતિપણીનો ત્યાગ કરે છે. ઉપાધિરહિત દશામાં ધ્યાન કરી શકાય છે. ગૃહસ્થ મદ્યપ્રાણ પ્રાયઃ ઉપાધિ દશામાં જીવન ગાળે છે, તેથી તેને ધ્યાનનો સંભવ અલ્પ છે, અને મુનિરાજ તો મન્દન, કામિની, સંમારગ્યવદાર વગેરેના ત્યાગી હોવાથી, તેઓને

તાનુયોગ. ૩. ચરણકરણાનુયોગ અને ૪. ધર્મકથાનુયોગ. એ ચાર અનુયોગમાં દ્રવ્યાનુયોગ તે તત્ત્વમય છે. શ્રીતીર્થકર પ્રભુએ દ્રવ્યગુણપર્યાયનું સ્વરૂપ કહ્યું છે, તે દ્રવ્યની વ્યાખ્યા પડ્દ્રવ્યનો વિચાર અસ્મદીય ‘પડ્દ્રવ્યવિચારનામા’ અંથ-માથી જોઈ લેવો. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલાસ્તિકાય, કાલ અને જીવ એ પડ્દ્રવ્ય છે. ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્યનો ચલણ સહાય ગુણ છે ધર્માસ્તિકાયના અસંખ્ય પ્રદેશ છે. લોકાકાશવ્યાપી ધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય છે. ધર્માસ્તિકાયના પ્રતિ-પ્રદેશે ચલણસહાયગુણ રહ્યો છે. ધર્માસ્તિકાય અનાદિકાળથી છે અને અનંત છે. ધર્માસ્તિકાય અરૂપી છે, અજીવ છે. પર-દ્રવ્યમા પરિણમતું નથી. ધર્માસ્તિકાયના પ્રતિપ્રદેશે અનંત ગુણપર્યાય છે ધર્માસ્તિકાયમાં સમયે સમયે એકેક પ્રદેશમા ઉત્પાદવ્યયની વર્તના થઈ રહી છે, તે જ પ્રમાણે અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય પણ અસંખ્યપ્રદેશી છે, સ્થિર થવામા સાહાય્ય આપવી, એ ગુણ અધર્મદ્રવ્યનો છે. અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય લોકાકાશવ્યાપી છે તેના પ્રતિપ્રદેશે અનંત ગુણપર્યાય રહ્યા છે. અધર્માસ્તિકાય દ્રવ્ય અનાદિકાળથી છે અને અનંત છે. જે વસ્તુ અનાદિ-અનંત છે, તેના અન્ય કોઈ કર્તા નથી. અધર્માસ્તિકાય અરૂપી છે તથા અજીવ છે. તે પરદ્રવ્યમા પરિણમતું નથી; અધર્મ-દ્રવ્યના એકેક પ્રદેશમા સમયે સમયે અનંત ઉત્પાદવ્યયની વર્તના થયા કરે છે.

ત્રીન્દુ આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્ય છે. આકાશદ્રવ્ય લોક તથા અલોકમા સર્વવ્યાપી છે. અવગાદો આગામં અવકાશ આપવો, એ જ અકાશનું લક્ષણ છે મર્વ દ્રવ્યને રહેવાની સ્થિતિ આકા-

સ્કંધોથી બને છે. પુદ્ગલ સ્કંધના બે ભેદ છે. એક સચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધ અને બીજો અચિત્ત પુદ્ગલસ્કંધ. તેમાં જીવની સાથે લાગેલા સ્કંધોને સચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધ કહે છે, અને જે જીવના પ્રદેશોની સાથે નથી લાગ્યા તેને અચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધો કહે છે. સચિત્ત અને અચિત્ત પુદ્ગલ સ્કંધો પણ એકઠાં મળે છે અને પાછા વિખરાઈ જાય છે. સ્કંધ પણ પુદ્ગલ દ્રવ્યના પર્યાય કહેવામાં આવે છે. પુદ્ગલ સ્કંધ અનિત્ય છે. પૃથિવી, જલ, અગ્નિ અને વાયુ તત્ત્વરૂપે પણ પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણમે છે, 'આર તત્ત્વમય સ્થિતિ તે પણ પુદ્ગલ સ્કંધોની છે. છકાયરૂપે પણ પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણમે છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી છે. અનાદિકાળથી પુદ્ગલદ્રવ્ય છે અને તેનો અંત નથી, માટે તે અનંત છે. કર્તા કૌઈ અન્ય ઇશ્વર નથી. જે વસ્તુ અનાદિ છે, તેનો બનાવનાર કૌઈ હોતો નથી. પ્રત્યેક પરમાણુમાં સમયે સમયે ઉત્પાદ વ્યય થયા કરે છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણામી કહેવાય છે, પુદ્ગલ દ્રવ્ય વ્યવહારથી જીવની સાથે પરિણામી છે; પણ નિશ્ચયથી પરિણામી હોત, તો પુદ્ગલદ્રવ્યથી લિન્ન કૌઈ આત્મા થાત નહિ અનેક જીવો પુદ્ગલ દ્રવ્યથી લિન્ન થાય છે, માટે પુદ્ગલ દ્રવ્ય વ્યવહારથી જીવની સાથે પરિણમે છે. જેમ દૂધ અને જલ પરસ્પર પરિણમે છે તેમ અનાદિકાળથી આત્માની સાથે કર્મરૂપ પુદ્ગલ પરિણમ્યું છે. કર્મ પુદ્ગલ સ્કંધો અનિત્ય છે, કારણ કે, તે મળે છે અને વિખરે છે. પુદ્ગલ પરમાણુઓ જાહેર છે અન્ય દ્રવ્યનું પોતાનું સ્વરૂપ જાણવાનો પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં સ્વસ્તિ નથી પુદ્ગલ દ્રવ્યરૂપ અનંત પરમાણુઓમા નિત્યપણું અને અનિત્યપણું કશું છે. નૈયાયિકોએ પરમાણુઓને એકાતે

નિન્યપાત્ર ઇમે અનિન્યપાત્ર કાં છે. દ્રવ્યાધિશ્ચનયની અપેક્ષાએ
 નિન્યપાત્ર ઇમે અર્થાધિશ્ચનયની અપેક્ષાએ અનિન્યપાત્ર કાં
 છે તેના જાણેલા જ છે-એક જ અવમાત્રા એક ગમમે નિન્ય
 પાત્ર કાં છે અનિન્યપાત્ર કાં છે અવમાત્રા દોલ્લા અર્થ,
 બાકી, એક જ અવમાત્રા અર્થાધિશ્ચનયની અપેક્ષાએ અનિન્યપાત્ર
 કાં છે અવમાત્રા જ દ્રવ્ય જ ન અર્થાધિશ્ચનયની અપેક્ષાએ
 અનિન્યપાત્ર કાં છે એ જ અવમાત્રા દ્રવ્યપાત્ર નિન્યપાત્ર,

જુદા પ્રકારની છે. ઘર, હાટ, શરીર, ઇન્દ્રિય, મહેલ, પૃથ્વી, રથ, ધન એ સર્વ પુદ્ગલદ્રવ્યના સ્કંધો છે, પુદ્ગલદ્રવ્યમાં મળવાની અને વિખરવાની સ્વભાવથી શક્તિ રહી છે પુદ્ગલદ્રવ્યના મોટા મોટા પર્યાયરૂપ આકારો દેખી આપણે અજ્ઞાનથી વિચારીએ છીએ કે, અહો ! આવા મોટા આકારો કેણે કર્યા હશે ? તેનો કર્તા અન્ય કોઈ હોવો જોઈએ ? પણ જ્ઞાનદૃષ્ટિ ન્યારે થાય છે અને આવી રીતે પુદ્ગલદ્રવ્યનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે છે ત્યારે માલૂમ પડે છે કે, પુદ્ગલદ્રવ્યમાં જ મળવાની અને વિખરવાની શક્તિ રહી છે. કોઈ એમ કહેશે કે, પરમાણુદ્રવ્યના પર્વત આદિ મોટા મોટા આકાર બનાવનાર ઇશ્વરની શક્તિ માનવી જોઈએ; આવી રીતે કોઈ કહે તો તેની ભૂલ છે; કારણ કે, તેવી પર્વતાદિ મોટા પર્યાયરૂપે થવાની શક્તિ પુદ્ગલદ્રવ્યમાં ન હોત તો ઇશ્વરશક્તિની કલ્પના કરવી પડત. પણ એવી શક્તિ પુદ્ગલદ્રવ્યમાં રહી છે, માટે ઇશ્વરશક્તિની જરૂર રહેતી નથી. ઇશ્વરની શક્તિ તો ચૈતન્યસ્વરૂપ છે, તે જડ ને પુદ્ગલ પરમાણુઓ તેને એકઠા કરવા જુદા કરવા આદિ કાર્ય કરી શકતી જ નથી. દૂધનો દધિરૂપ પર્યાય થવાની શક્તિ-સ્વભાવ તો દૂધમાંજ છે પણ કંઈ ઇશ્વરે દૂધનો દધિરૂપ પર્યાય કર્યો નથી. ઇશ્વરની શક્તિથી અમુક મોટું વિગેરે થાય છે, તેમ કહેવું તે તો અજ્ઞાનથીજ છે ન્યાય દરેક દ્રવ્યનો ભિન્ન ભિન્ન સ્વભાવ છે ત્યારે અન્ય દ્રવ્યનું કાર્ય અન્ય દ્રવ્ય કેમ કરી શકે ? અગ્નિમાં ઘાસ સ્ખાલેજ રહી છે તેનો કર્તા અન્ય (ઇશ્વર) નથી. જલમાં શીતના સ્વભાવે ઝી છે, તેનો કર્તા અન્ય ઇશ્વરરૂપે

ଶକ୍ତି ଶୈଳୀ ପ୍ରାକୃତିକତା ସାମୁଦ୍ରିକତା ଆମ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ସାମୁଦ୍ର
 (୧୯୩୮) ଶକ୍ତି, ପ୍ରାକୃତିକତା ପ୍ରାକୃତିକତା ଶକ୍ତି ଶକ୍ତି
 ୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୯ ୧୦ ୧୧ ୧୨ ୧୩ ୧୪ ୧୫ ୧୬ ୧୭ ୧୮ ୧୯ ୨୦
 ୨୧ ୨୨ ୨୩ ୨୪ ୨୫ ୨୬ ୨୭ ୨୮ ୨୯ ୩୦ ୩୧ ୩୨ ୩୩ ୩୪ ୩୫ ୩୬ ୩୭ ୩୮ ୩୯ ୪୦
 ୪୧ ୪୨ ୪୩ ୪୪ ୪୫ ୪୬ ୪୭ ୪୮ ୪୯ ୫୦ ୫୧ ୫୨ ୫୩ ୫୪ ୫୫ ୫୬ ୫୭ ୫୮ ୫୯ ୬୦
 ୬୧ ୬୨ ୬୩ ୬୪ ୬୫ ୬୬ ୬୭ ୬୮ ୬୯ ୭୦ ୭୧ ୭୨ ୭୩ ୭୪ ୭୫ ୭୬ ୭୭ ୭୮ ୭୯ ୮୦
 ୮୧ ୮୨ ୮୩ ୮୪ ୮୫ ୮୬ ୮୭ ୮୮ ୮୯ ୯୦ ୯୧ ୯୨ ୯୩ ୯୪ ୯୫ ୯୬ ୯୭ ୯୮ ୯୯ ୧୦୦

વિપરિણામ થાય છે. કોઈ મનુષ્યની આંગળીએ વૃશ્ચિક કરડયો હોય છે, અને ત્યાથી તેના હસ્તમાં લોહી મારફત વિષનાં પુદ્ગલો પ્રસરે છે; ત્યારે તેજ વિષપુદ્ગલોનો તેના ઔષધરૂપ પ્રતિપક્ષી પુદ્ગલોથી શાંત ભાવ થાય છે, અર્થાત્ તે વિષના પુદ્ગલો બહાર નીકળી જાય છે; વા શરીરમાં જ વિષતાને છોડી અન્ય રૂપે પરિણમે છે, એમ જણાય છે. આ ઉપરથી વિચારો કે પુદ્ગલોમાં જ સ્વભાવતઃ કેવા પ્રકારની શક્તિ રહી છે. કોઈ મનુષ્યની આંખ દુઃખે છે ત્યારે તેની ચક્ષુ રક્ત પુદ્ગલવાળી દેખાય છે. ત્યારે તે રક્ત પુદ્ગલો ઉપશાંત કરવા સાફ અન્ય પ્રતિપક્ષી ઔષધરૂપ પુદ્ગલોને ચક્ષુમાં આજતા, તુરત રક્ત પુદ્ગલોનો શાંતભાવ થાય છે. દરેક વનસ્પતિના પુદ્ગલોમાં સ્વભાવતઃ એક ળીજાથી વિરુદ્ધ એવા પ્રકારની શક્તિ, વર્ણ-ગંધરસસ્પર્શની વિભિન્નતાએ રહ્યા કરે છે તેમજ પુણ્ય અને પાપના પુદ્ગલો પરસ્પર વિરુદ્ધ સ્વભાવવાળા હોય છે. પુણ્યના પુદ્ગલો જ્યારે શાંતાવેદનીયના હેતુ થાય છે ત્યારે પાપનાં પુદ્ગલો અશાંતાવેદનીયના હેતુભૂત થાય છે. ચૌદ રાજલોકમાં પુદ્ગલસ્કંધો સદાકાળે વર્તે છે. વિશ્રસા, મિશ્રસા અને પ્રયોગસા આ ત્રણ પ્રકારે પણ પુદ્ગલોજ પરિણમે છે. પુદ્ગલ સ્કંધો અનેકરૂપે પરિણમે છે ગુણપુદ્ગલો અશુભરૂપે પણ પરિણમે છે, અને અશુભ પુદ્ગલો છે, તે ગુણ રૂપે પણ પરિણમે છે. મિત્ર પુદ્ગલો અમિત્રરૂપે પરિણમે છે, અને અમિત્ર પુદ્ગલો નિત્રરૂપે પરિણમે છે મુગંધી પુદ્ગલો કષ્ટમાં દુર્ગંધરૂપે પરિણમે છે. અને દુર્ગંધના પુદ્ગલો નિમિત્ત પાગી, કષ્ટમાં મુગંધરૂપે

અર્થઘટ્ટાઈ છે. આ ૩ ઘટ્ટાઈ અનુગતે, અનુગતપ્રત્યક્ષપે અર્થઘટ્ટાઈ
ઘટ્ટાઈ અનુગતપ્રત્યક્ષપે અર્થઘટ્ટાઈ છે. અર્થઘટ્ટાઈ પે અર્થઘટ્ટાઈ
પે અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ છે. અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ
અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ
અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ
અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ
અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ
અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ અર્થઘટ્ટાઈ

કેટલાંક પુદ્ગલો સારી અસર, આત્મામાં ઉત્પન્ન કરે છે અને કેટલાંક પુદ્ગલો નકારી અસર, આત્મામાં ઉત્પન્ન કરે છે. કસ્તૂરીરૂપ સુગંધ પરિણામને પામેલાં પુદ્ગલો જ છે, અને લસણરૂપ દુર્ગંધ પરિણામને પામેલાં પણ પુદ્ગલો જ છે.

હડકવાવાળા કૂતરાના વિષનાં પણ પુદ્ગલો જ છે. હડકાયા કૂતરાના વિષનાં પુદ્ગલોની ઘણી પરંપરા દેખાય છે. હડકાયું કૂતરું જેને કરડે તે મનુષ્ય પણ હડકાયું થાય છે. વળી તે મનુષ્યને હડકવા થતાં તે જેને કરડે તેને પણ હડકવા થાય છે. પાપારંભકાર્યોથી પાપના પુદ્ગલોની પ્રવૃત્તિ પણ હડકાયા કૂતરાના વિષ સદૃશ જ છે, માટે સર્વ પાપોનાં હેતુઓનો ^૧ત્રિધા-યોગે ત્યાગ કરવો જોઈએ. બકરીને સર્પ કરડે છે, તો મરતી નથી અને વૃશ્ચિક જો બકરીને કરડે છે તો બકરી પ્રાણનો ત્યાગ કરે છે, આ સાલજેલી વાતમાં પણ વિચારીએ તો પુદ્ગલોનોજ પરિણામ છે. બકરીના શરીરમાં સર્પના વિષનાં પુદ્ગલોની અસર થાય નહિ, એવા પ્રકારનાં પ્રતિપક્ષી પુદ્ગલોની હયાતી છે તેથી સર્પવિષના પુદ્ગલો પોતાની અસર કર્યા વિના ઉપશાંત થાય છે. અનેક પ્રકારે પુદ્ગલ દ્રવ્ય પરિણમે છે એક કૃષ્ણ પરમાણુ દાખલા તરીકે લ્યો, અને એક રક્ત પરમાણુ દાખલા તરીકે લ્યો. કૃષ્ણ પરમાણુમાં રક્ત ગુણની નાસ્તિતા છે, અને રક્ત પરમાણુમાં કૃષ્ણ ગુણની નાસ્તિતા છે. પોતાને ગુણ અસ્તિતા છે અને પરગુણની પોતાનામાં નાસ્તિતા એક સમયમાં આવે છે. એમ એક જ કૃષ્ણ પરમાણુમાં અસ્તિતા અને નાસ્તિતા એક સમયમાં રહી છે. કૃષ્ણ ગુણવાળા પરમાણુમાં

^૧ મન, વચન અને કાયાથી.

મતિજ્ઞાનનો વિકાસ પ્રાપ્તિ વિગેરે ઔષધિયોના લક્ષણથી થાય છે. ક્ષયોપશમભાવીજ્ઞાનમાં પુદ્ગલ સ્કંધો કથંચિત્ નિમિત્ત-કારણરૂપે ઉપકારક પણ થાય છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય સક્રિય છે, તેથી પરમાણુઓ એક સ્થાનેથી અન્યસ્થાને ગમન કર્યા કરે છે. પુદ્ગલદ્રવ્યના ચોગે આત્મા પણ એક ગતિમાંથી અન્યગતિમાં જઈ શકે છે. પુદ્ગલ સ્કંધો અનેકરૂપે પરિણમેલા દૃષ્ટિગોચર થાય છે. પૃથ્વીકાય, અપ્કાય, તેજસ્કાય, વાઉકાય, વનસ્પતિકાય અને વસકાયરૂપે પણ પુદ્ગલ સ્કંધો જ પરિણમ્યા છે. ઋતુવંતી સ્ત્રીના શરીરની છાયાના પુદ્ગલોથી અડદના પાપડ ફાટી જાય છે. તેથી સમજાય છે કે છાયાનાં પુદ્ગલોમાં પણ ઘણી શક્તિ રહી છે. જે લોકો છાયાના પુદ્ગલો નથી માનતા તેઓને આ દૃષ્ટાંત વિચારી જોતા મનાશે. સ્ત્રીના આસને બ્રહ્મચારી પુરુષે જે ઘડી પછી બેસવું, તેનું કારણ પણ એ છે કે જે સ્થાને સ્ત્રી બેઠી હોય છે, તે સ્થાને વિષયનાં કેટલાંક પુદ્ગલો બહાર નીકળેલાં હોય છે, તે પુદ્ગલોનો સંબંધ પુરુષના શરીરની સાથે થતા વિષયના પુદ્ગલો શરીરમાં પ્રવેશી મનમાં ખરાબ અસર કરે છે. જે ઘડી પછી વિષયના પુદ્ગલો સ્ત્રીના ગયા બાદ નહિપ્રાયઃ થઈ જાય છે, માટે અનુભવથી જોતાં પુદ્ગલોના વિચિત્ર સ્વભાવ માલૂમ પડે છે જેણે કૈનોગ્રાફ યંત્ર પ્રત્યક્ષ જોયું હોય તેને માલૂમ પડશે કે તેમાં આપણે જેવું જોઈએ છીએ, તેવા જ સ્વરથી કૈનોગ્રાફ યંત્ર સામું બોલી જવાળા આવે છે. પોતાના મુખમાંથી જે જે શબ્દો નીકળે છે તે તે શબ્દના પુદ્ગલોને ધારણ કરવાની તે યંત્રમાં શક્તિ હોય છે આવીમામાં મુખ જોતા, સામું દેખાય છે. તે મુખનું પ્રતિ-

[illegible]

છે, તે તે પ્રમેહરોગના પુદ્ગલો પેશાળ કરનાર પુરુષની ઉપસ્થ
 ઈન્દ્રિયદ્વારા શરીરમાં દાખલ થઈ તે પુદ્ગલો પોતાની વૃદ્ધિ કરે
 છે, અને પ્રમેહરોગ કરે છે. (પ્રમેહી વિગેરે ચેપી રોગ-
 વાળા પુરુષના પેશાળની ઉપર પેશાળ કરતાં પણ રોગનાં પુદ્-
 ગલો બીજાને લાગી શકે છે; માટે બનતી સગવડે અન્યે કરેલા
 પેશાળ ઉપર પેશાળ કરવો નહીં.) વળી પેશાળ ઉપર પેશાળ
 કરવાથી છલ્લોની ઉત્પત્તિ થાય છે, માટે પેશાળ ઉપર પેશાળ
 કરવો નહીં. સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિથી આવાં સૂક્ષ્મ પુદ્ગલોનાં પરિણામો
 સમજવામાં આવે, તે આત્મા સારો અનુભવ મેળવી શકે.
 અમુક રોગી પુરુષનો શ્વાસ લેવો નહિ એમ કોઈ સ્થાને દેખાડયું
 છે, તેનું કારણ પણ શ્વાસના પુદ્ગલોથી થતી ખરાબ અસરજ
 છે, ક્ષયવાળા પુરુષની સંતતિને પણ ક્ષયરોગ પ્રાપ્ત થાય છે,
 તેમાં પણ પુદ્ગલોનીજ થતી અસર છે. જે પિતાના શરીરમાં
 રોગો હોય છે. તે રોગો પુત્રના શરીરમાં પણ દેખવામાં આવે
 છે, તેનું કારણ રોગના પુદ્ગલોનો પરંપરાએ પુત્રના શરીરમાં
 પ્રવેશ અમુક રીતિએ થાય છે તેજ છે—ઈત્યાદિ સર્વ પુદ્ગલો-
 નો સ્વાભાવિક વિચિત્ર પરિણામ જાણવો. હવે કાલ દ્રવ્યનું
 સ્વરૂપ કહે છે—કાલદ્રવ્ય ઔપચારિક છે, કાલ કંઈ પ્રદેશ સમૂહ-
 રૂપ નથી. માટે તે દ્રવ્ય નથી. કાલના ત્રણ ભેદ છે. અતીત,
 અનાગત અને વર્તમાન. કાલદ્રવ્યનું એમ સામાન્ય સ્વરૂપ
 કળુ. જીવદ્રવ્ય અનંત છે. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, તપ, વીર્ય
 અને ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે. કહ્યું છે કે—

ગાથા.

નાર્થં ચ દંષણં ચેવ । ચરિત્તં ચ તવો તદા ॥
 વીરિયં ઉવજોગો અ । ઇયં જીઅમ્સ લરુત્વણં ॥ ૧ ॥

વિશેષ જીવાભિગમ સૂત્ર આદિમાંથી અધિકાર જોવો. સિદ્ધ જીવોના લેદ નથી, કારણ કે સિદ્ધના જીવોએ ક્ષાયિક ભાવે સ્વસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કર્યું છે. જીવ દ્રવ્ય એ પ્રકારના છે. એક ભવ્ય જીવ અને ણીજા અભવ્ય જીવ. ભવ્યજીવમાં મુક્તિની યોગ્યતા છે અને અભવ્ય જીવમાં મુક્તિની યોગ્યતા નથી. અભવ્ય જીવ સમ્યક્ત્વરત્ન પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી, જીવના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે, એકેક પ્રદેશે અનંત કર્મવર્ગણા લાગી રહી છે, જીવના પ્રદેશોમાં એવો સ્વભાવ છે કે તે ક્રીડીનું શરીર ધારણ કરતાં તેમાંજ સમાઈ રહે છે, અને તે જ જીવના અસંખ્યાત પ્રદેશ હસ્તીના શરીરમાં પણ સમાઈ જાય છે. જીવ દ્રવ્ય અનાદિ અનંત છે, જે વસ્તુની અનાદિ છે તે વસ્તુ દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિત્ય હોય છે; આત્મામાં નિત્યત્વપણું રહ્યું છે અને પર્યાયાર્થિક નયની અપેક્ષાએ અનિત્યત્વપણું રહ્યું છે, તેમજ આત્મામાં એકત્વ રહ્યું છે અને પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અનેકત્વ રહ્યું છે, તેમજ આત્મામાં ભવ્યસ્વભાવ રહ્યો છે, અને અભવ્યસ્વભાવ રહ્યો છે તેમ આત્મામાં લેદત્વ અને અલેદત્વ રહ્યું છે નૈયાયિકો એકાત આત્માને નિત્ય માને છે, પણ તેમની તે ખૂલ છે, કારણ કે એકાત નિત્ય આત્મા કર્માન્નિષ્ઠિત થઈ શકતો નથી. તેમજ એકાત નિત્ય માનવાથી મનુષ્યાદિ પર્યાય ધારણ કરી શકે નહિ, માટે પર્યાયાર્થિક નયને મતે કથંચિત્ અનિત્ય માનતા, બંધ મોક્ષાદિની વ્યવસ્થા યથાયોગ્ય થઈ શકે છે આત્મામાં સ્વદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવની અસ્તિતા રહી છે અને પરદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવની નાસ્તિતા રહી છે. આત્મામાં જે સમયે સ્વદ્રવ્ય ક્ષેત્ર કાલ ભાવની અસ્તિતા છે, તે જ સમયમાં પરદ્રવ્ય

પણ ન્યાયાલોક -નામના ગ્રંથમાં કહે છે કે—તત્ર દ્રવ્યાણિ ધર્મા-
ધર્માકાશકાલજીવપુદ્ગલભેદાત્ પોદા એમ; દ્રવ્યનું સ્વરૂપ
સક્ષેપથી કહ્યું છે—ઉત્પાદવ્યયધ્રોવ્યયુક્તં દ્રવ્યં ઉત્પાદ, વ્યય
અને ધ્રોવ્યપણું દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેવાય છે. જે સમયે દ્રવ્યનો
ઉત્પાદ છે, તેજ સમયે વ્યય છે, અને તેજ સમયે ધ્રોવ્યતા રહી
છે. એકલું ઉત્પાદપણું તથા એકલું વ્યયપણું, તથા એકલું ધ્રોવ્યપણું
દ્રવ્યનું લક્ષણ થતું નથી. ત્રણે મળીને દ્રવ્યનું લક્ષણ થાય છે. શ્રી
વીતરાગ ભગવંતે આવા છ દ્રવ્ય કથન કર્યાં છે. દુનિયાનાં
દરેક તત્ત્વોનો આ ષડ્ દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે. વૈશેષિક-
દર્શન, દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ, સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય અને
અભાવ, આ સાત પદાર્થ માને છે પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ,
આકાશ, કાલ, દિગ્, આત્મા, મન આ નવ દ્રવ્યના ભેદ છે.
પૃથ્વી, અપ્, તેજ, વાયુ, જે સચિત્ હોય તો તેઓનો જીવમાં
સમાવેશ થાય છે, અને અચિત્ હોય તો તેઓનો અજીવમાં
સમાવેશ થાય છે. આકાશ તો દ્રવ્ય જ ભિન્ન છે. દિગ્નો આકાશ
દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે. કાલદ્રવ્ય ભિન્ન છે. આત્મા દ્રવ્ય
ભિન્ન છે. મનના બે ભેદ છે, તેમાં દ્રવ્ય મન જે પુદ્ગલસ્વરૂપ
છે, તેનો પુદ્ગલદ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે ગુણ એ કંઈ દ્રવ્યને
ત્યાગ કરી અન્યત્ર રહેતો નથી, તેથી તેને ભિન્ન પદાર્થ કહીને
વ્યય છે કર્મનો સમાવેશ પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં થાય છે સામાન્ય
અને વિશેષ એ બે તો વસ્તુના ધર્મ છે, તેથી તેનો છ દ્રવ્યના
ધર્મમાં જ સમાવેશ થાય છે, તેથી અન્ય પદાર્થની કહીને
કર્ત્વી વ્યય છે. અભવાય એક જાનનો મંબંધ છે. તેનો પણ
દ્રવ્યમાં જ સમાવેશ થાય છે. અભાવ એ નાસ્તિસ્વરૂપ છે.

મને નાકિતનાકૃષ્ણ ક્ષમં છે તે ક્ષમં વિના કદી શકે નહીં. પર
 દ્રવ્યોના પાત્રપદ નાકિતના કદી છે, સાત્રે અભાવ પણ પરદ્રવ્યમાં
 યતિન કારણ નિવારિત મલમા પ્રમાણ પ્રમેયાદિ ભોગ્ય પદાર્થની
 કલપના કદી છે. તેનો પણ પરદ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે,
 પણ તત્ત્વોના આ, પર દ્રવ્યમાં સમાવેશ થાય છે. ચેદાન્ત મત
 પ્રકારે, જા જાજ જા જાજ ગેમ કદી એક જાજ વિના અન્ય
 કલ્પને ન થવાય છે. ને તેમની ભુવ છે. તે સંબંધી માત્ર
 કદી છે, ન કલ્પન = ચેદાદી નોત કદી.

વિશેષ લીન ન હોય, તોપણ તે અંતરક્તિયા કરવાથી સર્વ કરતાં મોટામાં મોટા ધર્મારાધક સમજવા. કારણ કે, મનને જીતવું એ અંતરક્તિયા છે, તે ક્રિયાના કર્તા જે હોય છે તે પૂજ્ય, આરાધ્ય, સેવ્ય જાણવા. બાહ્યક્રિયાનો કંઈ નિષેધ નથી. પ્રથમ માર્ગમાં તેની જરૂર છે, પણ જ્યારે આત્મજ્ઞાનથી ધ્યાનમાં પ્રવેશ થાય છે ત્યારે તો અંતરક્તિયાની મહત્ત્વતા જાણવી. આત્મધ્યાનીઓ પરકાર્યપ્રપંચમાં પ્રસંગે આવી પડે તોપણ અન્તરથી ન્યારા વર્તી શકે છે, કારણ કે તેઓ જ્ઞાનદૃષ્ટિથી વિવેક દ્વારા સ્વપરની વહેંચણુ કરે છે, અને તેમાં રાગદ્વેષે કરી લીન થતા નથી. ગૃહસ્થાવાસમાં કૂર્માપુત્ર તથા ભરત ચક્રવર્તી વિગેરેને કેવલજ્ઞાન થયું તેનું કારણ પણ તેમના આત્માએ અંતરથી સેવેલી ધ્યાનક્રિયા છે; ચાલતા, હરતા, ફરતાં, ખાતા, પીતા, પણ અન્તરથી પોતાના સ્વરૂપનો ઉપયોગ ક્ષણે ક્ષણે વર્તે, અને બાહ્ય કાર્ય કરતાં છતાં પણ ચિત્ત બાહ્યભાવમાં રંગાય નહીં, અને આત્માના સ્વરૂપમાં રમણ કરે, એવી આત્માની સ્થિતિને ધ્યાનક્રિયા કહે છે. આવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે વૈરાગી મુનિરાજોની સંગતિ કરવી, અને દ્રવ્યાનુયોગનાં પુસ્તકો વાંચવાં. એમ સતત પ્રયાસ કર્યાથી, વૈરાગ્યભાવ પ્રકટ થશે અને તેથી વિષયોથી, વિરાગી થયેલું મન આત્માના ગુણો તરફ વળશે. જલમાં કમળ રહે છે પણ જલથી ન્યારું રહે છે, તેમ તેના છવે સંસારબંધનારકાર્યોમાં પ્રવૃત્તિ ઔદયિકભાવના યોગથી કરે પણ અન્તરથી ન્યારા વર્તી, રાગદ્વેષનો લેપ આત્માને થવા દેતો નથી. તેથી તેઓ ખરા વૈરાગી કહેવાય છે. આવા વૈરાગી પુરુષો વા શ્રીચર્ગ આત્મિક મુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રયત્ન

દુહા.

દ્વિધા પરિણતિ રૂપાતિ છે, શુદ્ધાશુદ્ધ વિચાર ॥
શુદ્ધ રહી સિદ્ધાત્મમાં, નિત્યાનંદાધાર ॥ ૧૪ ॥

ભાવાર્થ—પરિણતિના બે ભેદ છે—૧ શુદ્ધ પરિણતિ અને બીજી અશુદ્ધ પરિણતિ. તેમાં પ્રથમ શુદ્ધ પરિણતિસ્વરૂપ કહે છે. આત્માના ગુણો ક્ષાયિકભાવે શુદ્ધ થઈ શુદ્ધ પરિણામને લાગે, તે શુદ્ધ પરિણતિ કહેવાય છે. કેવળ શુદ્ધ પરિણતિના ધારક સિદ્ધાત્માઓ છે, અને કેવળજ્ઞાનીઓ છે. નિત્ય આનંદના આધારભૂત શુદ્ધપરિણતિ કોઈ પણ કાળે પોતાનું સ્વરૂપ ત્યાગતી નથી. શુદ્ધપરિણતિ સાદિ અનંતમા ભાગે છે. એવી શુદ્ધ પરિણતિ પ્રાપ્ત કરવા આત્માર્થી લગ્યજીવોએ આત્મસન્નિબતા સેવવારૂપ ક્રિયા કરવી જોઈએ; જીવ અને પુદ્ગલની વહેંચણી કરી, આત્મ દ્રવ્યને પુદ્ગલથી ભિન્ન ધારી, તેના સ્વરૂપમા એક સ્થિર ચિત્તથી રમણતા કરવાથી, શુદ્ધ પરિણતિ મન્નુખ ગતિ કિંચિત્ કિંચિત્ અંશે થશે, અને જે જે અંશે આત્મસ્વરૂપમાં લીનતા થશે, તે તે અંશે શુદ્ધ પરિણતિનો અનુભવ આત્માને થશે. શુદ્ધ પરિણતિ એ અશૂંધી છે, અને અશૂંધી શુદ્ધ પરિણતિનો અનુભવ પ્રાપ્ત કરવો એ દુર્લભ વાત છે અશૂંધી આત્મસ્વરૂપમા રમણતા કરે, તેા તેથી અશૂંધી શુદ્ધ પરિણતિ શી વસ્તુ છે, તેના અનુભવ થઈ ગયે બાહ્યપદાર્થોમા અદર્શિત મનમદ્રેષ્ટ પરિવ્રમણ થઈ ગયે, અને શુદ્ધ પરિણતિનો અનુભવ કરવો—એ વાત મનુષ્ય અને આત્મા ફાલવા બરાબર છે, માટે અશૂંધી એવા

તમે કરો છો, ધનની પ્રાપ્તિ માટે તમે અમુક શેઠના દાસ થઈને રહો છો. રાત્રી અને દિવસ ગદ્ગદાવૈતરું કરતાં જરા માત્ર અચકાતા નથી. વળી તમે ધનની પ્રાપ્તિ માટે પહાડ, નદી, જંગલ, સમુદ્ર, ખાણોમાં-ભયને દૂર કરી જાઓ છો અને તે કાર્યમાં કેટલો બધો ઉમંગ ધરાવો છો ? શું તમોએ આત્માની શુદ્ધ પરિણતિરૂપ અનંત ધન અર્થે સદ્ગુરુનું દાસત્વ અંગીકાર કર્યું છે ? શુદ્ધ પરિણતિરૂપ ધન અર્થે શું તમોએ રાત્રીદિવસ સતત પ્રયત્ન કર્યો છે ? શું તમોએ આત્મપરિણતિરૂપ ધનને અર્થે અનેક પ્રકારના ભયનો ત્યાગ કરી, ધ્યાનાભ્યાસમાં પ્રવેશ કર્યો છે ? ઉત્તરમાં કહેશે કે કશું કર્યું નથી. જ્યારે તમે સત્યધન અને સત્ય સુખરૂપ શુદ્ધ પરિણતિ માટે ધ્યાનાભ્યાસરૂપ પ્રયત્ન કરતા નથી, તો તેની પ્રાપ્તિ શી રીતે કરી શકો ? શું વાત કરતાં વડા થઈ જશે એમ તમે ધારો છો ? ના કહી તેમ થવાનું નથી. તમે જરા જુઓ ! જંબૂસ્વામી નામે ચરમકેવડી થયા, તેમણે સાંસારિક ક્ષણભંગુર સુખનો ત્યાગ કરી, સત્ય અનંતસુખ પ્રાપ્ત કરવા માટે કેટલો બધો પ્રયત્ન કર્યો હતો. શ્રી જંબૂસ્વામીએ આત્મસન્મુખતા માટે બાહ્ય પ્રપંચોથી કેટલી બધી પરાડસુખતા ધારાણુ કરી હતી ! તેવો પ્રયત્ન તમે કદી કરો છો ? શ્રી વીરપરમાત્માચરમતીયં કરે શુદ્ધ પરિણતિ અર્થે બાર વર્ષ અધિક ઉત્તમ પ્રકારની ચારિત્ર અવસ્થા ગાળી ત્યારે તેમને દેવગજાન થયું. તેવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા તમોએ જરા માત્ર પણ પ્રયત્ન કર્યો નથી. માતેલા સાંઠની પેઠે અહર્નિશ ચિત્ત-વૃત્તિને દુનિયાના વ્યવહારમાં ગમે ત્યાં ફરવા દે, તો તેથી તમારે

યદ્વત્વા ન નિવર્તેતે તદ્દામ પરમં મમ । જ્યાં ગયા બાદ સંસારમાં પાછું આવતું નથી, તે જ મોક્ષ છે. આત્મા પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશે કરી મુક્તિસ્થાનમાં રહે છે. સ્વસ્વરૂપે આત્મા અતંત ગુણથી—અનંત પર્યાયથી જ્યાં શોભી રહ્યો છે, તે સ્થાન ભવ્ય પુરુષોએ પ્રાપ્ત કરવું યોગ્ય છે.

હવે સામાન્યતઃ શુદ્ધ પરિણતિ તથા તેના સ્વામીનું વર્ણન લેશ માત્ર કર્યું, હવે અશુદ્ધ પરિણતિનું સ્વરૂપ કહે છે.

દુહા.

કાલ અનાદિ પ્રાણીને, વર્તે છે અજ્ઞાન ॥

વૃદ્ધિગત થાતાં ક્રમે, પ્રગટે લૌકિક જ્ઞાન ॥ ૧૮ ॥

અહંવૃત્ત્યુદ્ભવ થતાં, અશુદ્ધ પરિણતિ પોષ ॥

અહંવૃત્તિ છે જ્યાં લગે, મિટ ન તાવદ્દોષ ॥ ૧૯ ॥

ભાવાર્થ—અનાદિકાળથી પ્રાણીને અજ્ઞાન વર્તે છે, અનંત-કાળથી નિગોદમાં જીવ રહ્યો છે ત્યાં પણ અજ્ઞાન વર્તે છે. જેમ જેમ જીવ નિગોદમાંથી નીકળી ઉચ્ચગતિ એકેન્દ્રિય એકેન્દ્રિય વિગેરેમાં આવ્યો, તેમ તેમ અવ્યક્તભાવે રહેલું જે અજ્ઞાન, તે કિંચિત્ વ્યક્તપણે પ્રકટવા લાગ્યું. ક્રમે ક્રમે વ્યક્તપણે અજ્ઞાનની વૃદ્ધિ થવા લાગી. પંચેન્દ્રિય અવતારમાં પણ અજ્ઞાન વર્તી રહ્યું છે. અને તે અજ્ઞાનથી દુનિયાના વ્યવહારના અજ્યાસમાં પ્રવર્તતા લૌકિકઅજ્ઞાન વૃદ્ધિ પામી, આ હું અને આ મારો, એવું લૌકિકજ્ઞાન થવા લાગ્યું અને તે અજ્ઞાનદ્વારા અહંવૃત્તિનો ઉદ્ભવ થવા લાગ્યો, અને તેથી હું અને

ત્યાં અહંમત્વરૂપ અહંવૃત્તિના વિચારમાં પડી, પુનઃ પુનઃ
કર્મ ઉપાજન કર્યાં. અને કર્મ ઉપાજન કરી, મહાદુઃખ
પામ્યો. મનમાં અહંવૃત્તિની જાગૃતિ થયે છે, આત્મા ધના-
દિક અર્થે દેશોદેશ પરિભ્રમણ કરે છે. દેશને પોતાના કલ્પી લે
છે અને તે બાહ્યદેશમાં પોતાને કલ્પી ત્યાં સુખની આશાએ
પ્રયત્ન કરતો હતો, પણ જરા માત્ર સુખ પામી શકતો નથી.
ક્ષણિકસુખની લાલચે, અનંતસુખાશ્રય આત્મસ્વરૂપને ભૂલી ગયો.
જરા માત્ર પણ આ જીવે આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કર્યો
નહિ, આત્મસુખ માટે સદ્ગુરુનાં ચરણકમળની ઉપાસના કરી
નહિ. આત્મસ્વરૂપજ્ઞાનાર્થે, ગીતાર્થ ગુરુઓના વચન શ્રવણ કર્યા
નહિ. સામાન્ય વિશેષાત્મકપદાર્થસ્વરૂપ સમજી શક્યો નહિ.
આત્મારૂપ દેશનું જ્ઞાન લીધું નહીં, અને બાહ્યદેશમાં સુખ માની
લીધું. ઇત્યાદિ સર્વ અહંવૃત્તિનો પ્રભાવ જગત્માં દૃષ્ટિગોચર
થાય છે. વળી અહંવૃત્તિથી આશા ઉત્પન્ન થાય છે. આ જગત્માં
અનેક પ્રકારની આશાઓને મનુષ્યો ધારણ કરી રહ્યા છે, કરે
છે અને કરશે. સ્ત્રી, ધન, પુત્ર, સુખની આશાએ અનેક પ્રકારના
ઉદ્યોગ કરાય છે. આશારૂપ પિશાચિનીના યોગે, અનેક પ્રકારની
ગુલામગીરી જીવ કરે છે. ધનની આશાએ મૂર્ખ-મૂઢ રાજાની
સેવા પાડેલો પણ કરે છે. સ્ત્રીની આશાએ અનેક પ્રકારની
આશાઓ પુરુષ ઉદ્ભવે છે, સંસારના સુખ મધુખિંદુ સમાન છે,
તેની આશામાં જીવ પોતાનું આયુષ્ય વ્યર્થ ગુમાવે છે; ક્ષણિક
સુખની આશામાં, ચંદ્રાવતી પણ સેવા ચાકરી કરે છે. તે સંબંધી
શ્રી આનંદવનજી મહારાજ કહે છે—

અવશેષ રહેતું નથી. અહો ! આ જીવ આશાના યોગે અનેક પ્રકારના વિકલ્પસંકલ્પો કરે છે; તેમજ અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરે છે, પણ તેથી કંઈ સુખ નથી. શ્રી આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે—

આશા મારી આસન ઘર ઘટમેં, અજપાજાપ જપાવે ।
આનંદધન ચેતનમય મૂરતિ, નાથ નિરંજન પાવે ॥

ઈત્યાદિ—અનાદિકાળથી મોહના વશથી આ જીવ પરપુરું ગલ વસ્તુમાં સુખની આશા રાખે છે, તેનું કારણ અજ્ઞાન છે; જે આત્મજ્ઞાન થાય, તો પરવસ્તુમાં અહંપણું જીવ શા માટે ધારણ કરે ? જે પુદ્ગલ વસ્તુઓ એક ક્ષણમા અન્ય રૂપ ધારણ કરે છે, તેવી જડ વસ્તુઓમાં જીવ પોતાપણું કંઈ નહિ તો તે સુખી છે, જે વસ્તુઓની આશા રાખવામા આવે છે, તે વસ્તુઓ સર્વ પ્રાપ્ત થાય એવો કાંઈ નિયમ નથી. તેમ તે વસ્તુઓથી સુખ પણ થતું નથી, એમ અનુભવથી જોવામાં આવે છે. આશારૂપ દાસીના પ્રેમથી કૃસાએલ આ જીવે અનેક શરીરો ધારણ કરી, અનેક સંકટો વેઠ્યા, તો પણ હજી તેને કંઈ સુખ પ્રાપ્ત થયું નહીં અને થનાર પણ નથી, માટે બન્યજીવોએ આશાથી દૂર રહેવું—પાણી વડોવતાં કદી માખણ નીકળનાર નથી. જેમ રેતી પીલતા, તેલ નીકળતું નથી, તેમ આરાના સંગથી કદી સુખ થતું નથી. જે પ્રાપ્ત થવાનું છે, તે થવાનું છે. તે સંબંધી નાહક વિકલ્પસંકલ્પરૂપ-ચિંતારૂપ દાવાનત્રમા પડવાથી દુખજ પ્રાપ્ત થાય છે. આકાશમા જેમ આકાશીયપુષ્પ ઉત્પન્ન થાય નહી, તેમ પરવસ્તુની આશાથી

નથી હુઃખકારક બવાત થતો નથી; અજ્ઞાની પુરુષ ૪૬ સરખો
 અંતરદૃષ્ટિથી જોતાં ગણાય છે. અજ્ઞાની અને અંધ બે સરખા
 છે. અંધપુરુષના કરતાં પણ અજ્ઞાની તો ખરાબ છે; કારણ
 કે અંધપુરુષ તો સદ્ગુરુ ઉપદેશ શ્રવણ કરી, અંતરદૃષ્ટિને
 ખીલવે છે; રણના રોઝ સમાન અજ્ઞાની છે. અજ્ઞાની મિથ્યાત્વા
 દિકમાં લેપાએલો હોવાથી શાશ્વતમુક્તિ પામી શકતો નથી.
 અનંતકાળ આ જીવે નિગોહમાં ગાળ્યો, ત્યાં પણ અજ્ઞાન
 હતું, અવ્યવહારરાશિરૂપ નિગોહમાંથી નીકળી, વ્યવહારરાશિમાં
 આંચો. પાંચ સ્થાવરમાં ઘણાકાળ સુધી પરિભ્રમણ કર્યું. ત્યાંથી
 બેઇન્દ્રિયમાં આંચો; ત્યાંથી તેઇન્દ્રિય અને ત્યાંથી ચતુરિન્દ્રિયમાં
 આંચો; ત્યાંથી પંચેન્દ્રિયમાં આંચો; પંચેન્દ્રિયના પણ દેવતા,
 મનુષ્ય, તિર્યંચ અને નારકી એ ચાર ભેદ છે. એ ચારના પણ
 પ્રત્યેકના ઘણા ભેદ છે, ઇત્યાદિ અવતારો ગ્રહણ કર્યા, પણ
 અજ્ઞાનના વશથી આત્મા પોતાનું સ્વરૂપ સમજી શક્યો નહિ,
 શ્રીવીતરાગ વચનની શ્રદ્ધા કરી નહિ. કુદેવ, કુગુરુ, કુધર્મને
 ધર્મ માની, તેમાં વિશ્વાસ રાખ્યો. ઇત્યાદિ સર્વ અજ્ઞાનના
 પરિણામ જાણવા. અજ્ઞાન પણ ત્રણ ભેદ છે. મતિઅજ્ઞાન,
 બીજું શ્રુતઅજ્ઞાન અને ત્રીજું વિભંગજ્ઞાન; તેમાં પ્રથમના બે
 ભેદો હાલમાં આ પંચમઆરામાં વિશેષતઃ જોવામાં આવે છે.
 અજ્ઞાનથી જીવને અજીવ માનવામાં આવે છે, તેમજ અજ્ઞા
 નથી પુણ્યને પાપ માનવામાં આવે છે, અને પાપનાં કાર્યને
 પુણ્ય માનવામાં આવે છે. અજ્ઞાનથી આશ્રવને સંવર માનવામાં
 આવે છે અને સંવરને આશ્રવ માનવામાં આવે છે, તેમજ
 અજ્ઞાનથી બંધને મુક્તિ માનવામાં આવે છે, અને મુક્તિને

જડપદ્ધતોને પોતાના કલ્પી, રાચી રહે, પણ અંતે પરભવ જતાં શરીરથી આત્મા છૂટતાં માલૂમ પડે કે, અહો ! હું જન્મ ધારણ કરી, નાહક મોહમાયામાં મુંઝાયો, એણે મારું સત્યસ્વરૂપ ઓળખ્યું નહીં. અરે ! હવે મારી શી ગતિ થશે ? અરે ! ફરી મનુષ્ય જન્મ પામું તો ભૂલ કરું નહિ, એમ ઘણો પશ્ચાત્તાપ કરે. પણ પુનઃ મનુષ્ય અવતાર દુર્લભ છે. તેમ અત્ર પણ અજ્ઞાની જીવ બ્રાતિથી સાંસારિક કાર્યોમાં પુત્ર, ધન, સ્ત્રી વગેરેમાં પોતાનું આયુષ્ય ગાળે અને તેમાંજ સાર માને, તે ઘોળા દિવસે મોહ શત્રુઓથી મનુષ્ય ગતિરૂપ બજારમાં લૂંટાય છે; લક્ષ્યાધિપતિ હોય, રાજા હોય, પણ આત્મજ્ઞાનના અભાવે, બાહ્યપદાર્થોમાં અહંવૃત્તિથી, રાચીમાચી રહેવાથી, અંતે દુઃખપાત્ર બને છે, આ ભવમા જે કર્મ કર્યાં હોય છે, તે અવશ્ય પરભવમાં લોગ વવાં પડે છે તેમા કોઈનો છૂટકારો થતો નથી. જેમ ઘૂકમા સૂર્યને દેખવાનો સ્વભાવ નથી તેમ, અજ્ઞાની જીવ સત્ય તત્ત્વને દેખી શકતો નથી. ઉલટું સત્ય વસ્તુને અજ્ઞાની અસત્ય બાંધે છે. ઠાણાગસૂત્રમાં મિથ્યાત્વનું સ્વરૂપ સારી રીતે બતાવ્યું છે; તેવું મિથ્યાત્વ પણ અજ્ઞાનમૂલક છે એમ ભવ્ય જીવોએ બાંધવું પાચભૂતના બનેલા શરીરમાં અજ્ઞાનીઓ આત્મબુદ્ધિ ધારણ કરે છે, અને તેથી નાસ્તિક લોકો આત્મા શરીરથી ભિન્ન છે, એમ માનતા નથી, અથવા કેટલાક જીવો આત્મા અને મન એક સમજે છે; વળી કેટલાક આત્મા અને મનનો ધર્મ ભિન્ન સમજતા નથી; વળી કેટલાક આત્માને ઉત્પન્ન થયેલા માને છે; વળી કેટલાક આત્માને પુણ્ય પાપ લાગતું નથી, એમ માને છે.

ગપાટાસપાટામાં તારું જીવન નકામું ગાળે છે અને જાણે હું
અમર છું; એમ સમજે છે. પણ યાદ કર કે દુનિયાદારીની ક્ષણિક
ખાલુ કેઈને છાલુ નથી અને છાજશે પણ નહિં. હે આત્મન!
તું દુકાનમાં બેસી, અનેક જીવોને જૂઠું સમજાવી, જૂઠું
આપી, હર્ષ ધારણ કરે છે. પણ તેથી કર્મ રાજ તારું આવું
સ્વરૂપ દેખી, હર્ષ ધારણ કરે છે કે, એ જીવ મારા તાબામાં
રહેવાનો છે. અરે જીવ ! તું ધનપતિ, વા સત્તાધારી થઈ,
અનેક જીવોની હિંસા કરી, શું ખુશી થાય છે ? તારી મોજ
મઝા અને આનંદ પરભવમાં જોતાં જોતાં ઊડી જશે,
અને ત્યાં મહાદુઃખી થઈશ. હે જીવ ! તું ધર્મી
પુરુષોને ઢોંગી ગણે છે, પણ તારી દુર્મતિનું ફળ પર-
ભવમાં મહાદુઃખરૂપે વેડીશ. અરે જીવ ! તું બીજા
જીવોની ઠઠ્ઠા-મશકરી કરે છે, પણ સમજતો નથી કે તારી
મશકરી કર્મ રાજ તેજ વખતે કરે છે; અરે જીવ ! તું મસ્ત
થઈને મ્હાલે છે, પણ યાદ રાખ કે તારા જેવા નવાણું લાખ
દુનિયામાં જન્મી જન્મીને ચાલ્યા ગયા, તો તારો શો જાર છે ?
અરે જીવ ! તું અજ્ઞાનના યોગે મનમા અનેક પાપ કાર્ય કર-
વાના ઘાટો ઘડ્યા કરે છે, પણ યાદ કર કે ઘડી પશ્ચાત્ત શું
થશે ? તેની તને સમજણ નથી. અરે જીવ ! તું મિત્રોની
સોબતમાં અનેક પ્રકારની કુચેટાઓ કરે છે, તેનું ફળ તને
મજ્યા વિના રહેનાર નથી. અરે જીવ ! તું મોટાઈની આશાએ
ફક્ત તારી ચતુરાઈ બીજાઓને દેખાડે છે, પણ યાદ રાખ કે
પરજીવનો તારી ચતુરાઈ જરા માત્ર રહેવાની નથી. અરે જીવ !
તું અવિચારના તોરમાં અને કુતકોઈ કરી, ધર્મશાસ્ત્રને જૂઠા

ભાવાર્થ:-જગત્માં ધર્મ પંથની ભિન્નતા દેશોદેશ જોવામાં આવે છે, તેનું કારણ અહંવૃત્તિનું જોર જાણવું. મન, વચન, કાયા અને ધનાદિકમાં અહંવૃત્તિ ધારનાર તથા માનપૂજા, કીર્તિ ખહુમાનના લાલચુ જીવો, અહંવૃત્તિથી પરસ્પર ખંડનમંડન કરી, પોતાનો મત સ્થાપન કરવા પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. કેટલાક પોતાના મતની પુષ્ટિ માટે, ઉત્સુન્નભાષણ કરે છે. કેટલાક મતવાદિયો તરવારની ધારથી લાખો મનુષ્યોનાં લોહી પૃથ્વી ઉપર વહેવરાવી, ધર્મોત્તતિ કરવા ધારે છે, કેટલાક મતવાદિયો ધર્મના નામે અનેક પશુ પક્ષીઓને મારી નાખી, પ્રભુને પ્રસન્ન કરવા ઇચ્છે છે, કેટલાક વામમાર્ગિઓ પોતાના પંથની પુષ્ટિ કરવા, અહંવૃત્તિથી પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. કેટલાક રૂઝા વ્યવહારનયને માની, સાંખ્યમતને એકાંતે સ્વીકારી, આત્માને અનાદિ કાળથી નિર્લેપ માની, ધર્મક્રિયાથી ઉન્નુબ્ધ બની, બીજાઓની સાથે શાસ્ત્રાર્થ કરી, પોતાના મતમા આણવા પ્રયત્ન કર્યા કરે છે. કેટલાક આત્માને ક્ષણિક માનનારા ખૌદો, પોતાના મતની ચુક્તિઓ વિસ્તારવા અહર્નિશ પ્રયત્નો કર્યા કરે છે. બુદ્ધ મત એકાંતશુન્યસૂત્રનયને માની, અન્યનયોક્તિયિત સ્વરૂપ માનતો નથી. શબ્દ બ્રહ્મનેજ એકાંતે સ્વીકારનાર, એકાંત શબ્દનયવાદી મીમાંસકો, ઇન્દ્રિયોદ્ધારને સર્વજ્ઞ સ્વીકારતા નથી અને સર્વજ્ઞ પરમાત્માને તેઓ માનતા નથી. કેટલાક નૈયાયિકો આત્માને એકાંતે આકાશની પેઠે વ્યાપક માની આત્માના સુખાદિ અનંત ગુણોનો અપઙ્ગાપ કરે છે. શ્રી વીશંભ મુનિસુત્રતસ્વામીના સ્તવનમા આનંદવનજી મહારાજ દરેક મતવાદીઓના એકાંતનયવી ઉત્તા શોરબકોરનું વિવેચન કરતાં કહે છે કે—

આણી આત્મસ્વરૂપમાં જોડવું. અસંખ્યપ્રદેશી આત્માના ગુણ-
પર્યાયનું અષ્ટ પક્ષથી ધ્યાન કરવું. એક ધ્યાનસંતતિથી સમયે
સમયે ઘણી કર્મવર્ગણાઓ ખેરવી દેતાં આત્મા પોતાના ગુણ
પ્રકટાવી, પોતાને જ આપે છે. આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં રમ-
ણતા કરે, તે પોતાના પર રીઝી, પરમાત્માદશા પ્રકટાવે. અહો !
આત્મા જિન છે. આત્મા તે પરમાત્મરૂપ છે. સર્વ કર્મનો જય
કરનાર આત્મા માટે આત્માને જિન કહેવામાં આવે છે. હવે
તે જિન સમાન આત્મા પોતાના સ્વરૂપનો ભોક્તા હોઈ પોતાનું
પદ ગ્રહણ કરતા કેમ દીન એટલે રંક બને ? અર્થાત્ વીર્યો-
દલાસ પરિણામની વધતી ધારાએ કદી દીન થાય નહીં, અને
સ્વધ્યાનમાં રહી, અનંતજ્ઞાનરૂપ ઝગઝગ કરતી જ્યોતિ જગાવે;
અનંતા જીવોએ આવી પૂર્ણજ્યોતિ પ્રકટ કરી અને કરે છે.
આવો અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા તે નિર્ભય છે. આત્મપ્રદેશોમાં
કંઈ પણ ભય નથી. અભયરૂપ આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશમાં
વાસ કરતા અનંત સુખની ખુમારી પ્રકટે છે. જે જાણે આત્મા-
નુભવથી આવું સ્વરૂપ સમજે છે, તે પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરે
છે,—આત્મધ્યાનને જે જાણ્યું કરે છે, તે આ સંસારચક્રમાં જન્મ
મરણ ધારણ કરતો નથી. આત્માની અનંતશક્તિની ઉપાસના
મૂઠ્ઠી, અન્યકાર્યમાં લક્ષ દેવું, તેનું ભાષણ કરવું તે નિશ્ચય
નયની અપેક્ષાએ વાગ્દત્ત બાધવું. આત્માર્થી જીવોનું આત્મ
તત્ત્વમાજ લક્ષ્ય લાગે છે; અને તેની જ આકુના આત્મા-
ર્થિઓને રહે છે; જેણે સત્ય વિવેક ધારણ કરી, આત્મત-
ત્ત્વની ઉપાસના-સેવના-ભક્તિ કરી, તેજ તત્ત્વજ્ઞાની કહેવાય છે.
આનંદવનજી મહારાજ કહે છે કે-હે મુનિમુવત સ્વામી ! આપ

કરેલાં કાર્ય કરે; એમ અનેક પ્રકારે સદ્ગુરુનો વિનય સાચવી, તેમના મુખથી આત્મતત્ત્વ વિદ્યાનું શ્રવણ કરે. ગુરુનો બહુ વિનય કરે નહિ, તો તત્ત્વ પ્રાપ્ત થઈ શકે નહિ. મુક્તિમાર્ગ-દર્શક, સંસારસમુદ્ર તારક શ્રી સદ્ગુરુ જ છે. ગુરુ વિના સ્વ-અછંદતાએ પુસ્તકો વાંચવાથી કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી. ગુરુનો વિનય વૈયાવચ્ચ અભ્યંતર તપમાં કહ્યો છે. ગુરુવિનયથી જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો ક્ષયોપશમ થાય છે, માટે સદ્ગુરુ ઉપાસના પૂર્વક આત્મજ્ઞાનની સંપ્રાપ્તિ કરવી. આત્મજ્ઞાનથી અહંવૃત્તિનો નાશ થાય છે. આત્મજ્ઞાન વિના અહંવૃત્તિનું રાજ્ય પ્રવર્તવાથી, અનેક ધર્મ પન્થો પૃથ્વીમા પ્રકટ થયા અને થાય છે, તેમાં અહંવૃત્તિનો વિલાસ છે. અહંવૃત્તિનું મૂળ અજ્ઞાન છે. અને અજ્ઞાન મિથ્યાત્વની પુષ્ટિ કરે છે. જગત્ના જીવો સર્વે બાહ્ય મોહ, પ્રપંચનું સ્વરૂપ ખોટું બાજી, તો મુક્તિ દૂર નથી. અહંવૃત્તિથીજ દુઃખ થયા, અને થશે, અહંવૃત્તિથીજ ધર્મની લડાઈઓ થઈ. અહંવૃત્તિથીજ ધર્મ કરતા પછુ ધાડ જેવું થાય છે. અહંવૃત્તિનો મહિમા સર્વ જીવોને દુઃખમાં રાખવાનો છે. સર્વ સંસારી જીવો, જરા આખ મીચી, અંતરમા વિચારે તો માલુમ પડશે કે મારામા કેટલી બધી અહંવૃત્તિ જરી છે ? માફ મનુષ્યત્વ અહંવૃત્તિથી કેટલું ગયું છે, એમ સહેજે હૃદયમાં વિચાર કરતા માલુમ પડશે. અહંવૃત્તિ મનમા પ્રકટ થાય છે; માટે ક્ષણે ક્ષણે અહંવૃત્તિનું સ્વરૂપ તપાસવા મન તરફ લક્ષ દેવું વળી અહંવૃત્તિનું સ્વરૂપ વર્ણવે છે.

મિન્નમિન્ન વેપો ગ્રહો, ધર્મીનામ ધરાય ॥

અર્દૃશ્ચિ મનમાં લહી, ધૂતે મોઢા માય ॥ ૩૯ ॥

રહ્યો છે, તેવો કહ્યો છે. તેમજ ૫૬ દ્રવ્યાર્થિક પદાર્થોનું પ્રતિ-
પાદન કર્યું છે. શ્રી સર્વજ્ઞે વ્યવહારથી અને નિશ્ચયથી ધર્મ-
તત્ત્વનું પ્રતિપાદન કર્યું છે. અન્ય દર્શનો જ્યારે એક દેશથી
આત્મ ધર્મ ખતાવે છે ત્યારે શ્રી જિનદર્શન સર્વ દેશથી સર્વ
નયોના, સાપેક્ષપણે આત્મધર્મનું પ્રતિપાદન કરે છે—સર્વવસ્તુને
સાપેક્ષ વચનોથી સ્વીકારે છે. તે સંબંધી શ્રી આનંદધનજી
મહારાજ એકવીશમા શ્રી નમિનાથના સ્તવનમાં કહે છે કે—

જિનવરમાં સઘળાં દર્શન છે, દર્શને જિનવર મજનારે,
સાગરમાં સઘળી તટિની સહિ, તટિનીમાં સાગર મજનારે—
પદ્દર્શન જિન અંગ મળીજે ॥

શ્રીજિન દર્શનમાં સઘળાં દર્શનોનો નયમાર્ગણી અપેક્ષાએ
સમાવેશ થાય છે. અર્થાત્ જિનદર્શન આરાધ્યું તો, સઘળા
દર્શનની આરાધના કરી કહેવાય. સાગરમા સઘળી નદીઓ આવી
પડે—તેમા સમાય, પણ નદીમાં સાગરની ભજના છે. તેમ જિન
દર્શનમા સઘળાં દર્શન છે, પણ પ્રત્યેક દર્શનમા જિનદર્શનની
ભજના છે. કારણ કે, અન્યદર્શનો, એકાત એકેક નયથી થયાં
છે, અને જિનદર્શન તો સર્વ નય પરિપૂર્ણ છે, માટે જિનદર્શન
અંગી છે અને બાકીનાં અંગ છે. સાપેક્ષબુદ્ધિથી જ્ઞાન ગ્રહણ
કરે, તો જિનદર્શનની પ્રાપ્તિ થાય. ન્યાયદિવાકર મહાતાર્કિક
શ્રીસિદ્ધસેન સૂરિદ્વૈત સંમતિતર્કમા પણ કહ્યું છે કે—

શ્લોક

મુનિચિતં નઃ પરતંત્રયુક્તિષુ, સ્ફુરંરિયાઃ ક્લાથન મુક્તિસંપદઃ
તૈવ તાઃ પૂર્વમહાર્ણવોચ્છિદ્રતાઃ; જગન્ન્રમાણં જિનવાક્યવિપ્રુષઃ

ભાસતી નથી, તેથી જિનદર્શનના સાધુમાં વ્યવહારવેષ અંગીકાર કરતાં કોઈપણ દોષ સંભવતો નથી; જેમ ઔષધ ખાતાં કરી પાળવી છે, તે પણ દેહ ધર્મના માટે છે; જેમ ક્ષેત્રને વાડની જરૂર છે, તેમ ધર્મ કરતાં સાધુવેષની પણ જરૂર છે. જેમ આંખના વૃક્ષને વાડોલીઆની જરૂર છે, તેમ સાધુનો ધર્મ સેવન કરતાં સાધુવેષની જરૂર છે. જેમ રૂપેયામાં એક તો રૂપું હોય, અને છાપ સારી હોય, તેમ એક તો ધર્મ સત્ય, અને વેષ પણ સત્ય એમ જિનદર્શનમાં સમજી લેવું. અન્ય વેષોનો પરિહાર કરી સત્ય ધર્મવેષની સિદ્ધિ કર્યા બાદ, પુનઃઅહંવૃત્તિનું વર્ણન કરતા કહેવામા આવે છે કે અહો! આ જગતમા કાળીચૌદશના જેવું અંધારું વ્યાપી રહ્યું છે. અર્થાત્ દુનિયાના જીવોમાં અજ્ઞાનરૂપ અંધારું મહાધોર વર્તી રહ્યું છે, તે પણ અહંવૃત્તિનું જ જોર જાણવું. જેમ અંધકારથી વસ્તુને દેખી શકાય નહીં, તેમ મિથ્યાત્વરૂપ અંધકાર છતા આત્મદર્શન થવું હુલ્લભ છે. જેમ અંધકારથી જડ અને ચેતન સ્વરૂપ જાણી શકાતું નથી, માટે તે પણ અહંવૃત્તિનો ઉદય જાણવો, અહંવૃત્તિનો ઉદય મહાજળવાન છે, અહંવૃત્તિરૂપ સમુદ્રમાં સર્વ જીવો ખૂડે છે, વિરલા તરી શકે છે, ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે અહંવૃત્તિનાશક કોઈ જાણવાનું શરણુ છે? (કોઈ જાણવાનું વસ્તુ છે) કે જેના આધારે અહંવૃત્તિને જીતી શકાય? એ પ્રશ્નનો ઉત્તર નીચેના હુકાથી આપે છે.

હુકા.

જ્ઞાનપ્રકાશક જ્ઞાનિના, વાળીનો આધાર ॥

જગમાં વર્તે જીવને, પદ્મમઝારમઝાર ॥ ૪૧ ॥

વેરાણી હોય, તેને કીડીઓ વીણી ખાય છે, તેમ સૂક્ષ્મસ્વરૂપ-
 દર્શી અન્તરાત્માઓ શુદ્ધચૈતન્યસ્વરૂપ પોતાનું છે તે પુદ્ગલથી
 ન્યારું કરી તે પ્રમાણે આચરણ કરી પ્રાપ્ત કરે છે. જેમ કમળ પત્રને
 જલનો લેપ લાગતો નથી, તેમ સદ્ગુરુની ઉપાસના કરનાર અંતર
 આત્માઓને અહંવૃત્તિનો લેપ થતો નથી. જેમ અગ્નિ, સર્વને બાળી
 ભસ્મ કરી દે છે, તેમ અન્તરાત્મા જ્ઞાની, કર્મને બાળી ભસ્મ
 કરી દે છે. શ્રીઆપાઢાભૂતિ આચાર્ય કે જે પ્રથમ વેશ્યાના સંગી
 હતા, તે પણ આત્મજ્ઞાનની ભાવનાથી કેવલજ્ઞાન પામ્યા. શ્રી
 ભરતરાજ પણ આત્મજ્ઞાનથી મુક્તિ પામ્યા, શ્રી ગૌતમસ્વામી
 પણ આત્મસ્વરૂપ ચિંતવનથી કેવળજ્ઞાન પામ્યા. આત્મસ્વરૂપના
 ઉપયોગમાં વત્યા વિના અનેક કષ્ટ ક્રિયાઓ—તપ જપ કરવાથી
 પણ આત્મા શુદ્ધ થતો નથી. વિરલા પુરુષો આત્મતત્ત્વની
 આરાધના કરે છે. કેટલાક પુરુષો તો હું આત્મા છું કે જહ
 છું, તેનું પણ સ્વરૂપ સમજતા નથી. તેવા જીવોને જ્ઞાની સદ્-
 ગુરુ શરણ્ય છે. જ્ઞાની ગુરુ વિના મોક્ષમાર્ગસ્વરૂપ સમજાતું
 નથી, માટે બવ્યજીવોએ જ્ઞાનીની ઉપાસના કરવી. પિસ્તાલીશ
 આગમનું રહસ્ય સમજાવનાર પણ જ્ઞાની મુનિરાજ છે, માટે આ
 કાળમાં વિશેષતઃ ગુરુની ઉપાસના કરવી. જેમ સૂર્ય ઊગતાં
 અંધકાર સ્વતઃ દૂર થાય છે તેમ જ્ઞાની ગુરુની વાણી શ્રવણ
 કરતાં, અહંવૃત્તિ પત્તાયન કરી જાય છે. કેઈ પુરુષ, ગુફાના
 અંધકારને નાશ કરવા તેના સામી તરવાર ચલાવે, યા
 ખંડક ફેડે, યા લાકડીઓ મારે, પણ તેથી જરા માત્ર
 તેમનો નાશ થતો નથી પણ તેમા નાનો સરખો દીપક લઈ
 જવાથી અંધકાર તુરત નાશ પામે છે, તેમ જ્ઞાની ગુરુ

સમકિતદાયક સદ્ગુરુદર્શન, વિધિયે કરજ્યો નરનારી ॥
 પ્રાણાંતે પળ ગુરુની આણા, લોપો નહિ હિમ્મતધારી-ગુરુ॥૫॥
 જેના માથે સદ્ગુરુ નહીં તે, નગુરા દુઃખ લહેશે ભારી ॥
 સેવો ગુરુને જ્ઞાન જ અર્થે, સમજ સમજ મન સંસારી-ગુરુ॥૬॥
 ગુરુની ભક્તિ કરજો પ્રેમે, શ્રદ્ધા મન લાવી સારી ॥
 બુદ્ધિસાગર વન્દો સદ્ગુરુ, હું જાણું તુમ વલિહારી-ગુરુ॥૭॥

ઇત્યાદિ સદ્ગુરુ મહિમા અપરંપાર છે. સદ્ગુરુ સદા આરાધ્ય છે. તેમના સંગથી અહંવૃત્તિનો નાશ થાય છે. હવે સદ્ગુરુસેવનથી આત્માની ઉન્નતિ થાય છે, તે બતાવે છે.

દુહા.

ગ્રાહ્યાગ્રાહ્યવિવેકતા, પ્રગટે ઘટમાં સ્પષ્ટ ॥
 સૂક્ષ્મભેદ વિચારણા, હોવે જ્ઞાન અદૃષ્ટ ॥ ૪૩ ॥
 ભેદજ્ઞાનથી ભેદતા, હંસચન્દ્રુને ન્યાય ॥
 પુદ્ગલ ચેતન લક્ષણો, ભિન્ન ભિન્ન પરગ્વાય ॥ ૪૪ ॥

ભાવાર્થ.-શ્રી સદ્ગુરુ મહારાજની ઉપાસના કરવાથી ગ્રાહ્યા-ગ્રાહ્યનો વિવેક ઘટમાં સ્પષ્ટ રીતે પ્રકટે છે, અને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રવીર્યસુખાદિ અનંત ગુણોનો ભોક્તા હું આત્મા છું, હું જીવ સંવરમય છું, પુદ્ગલોની બનેલી અનેક કર્મવર્ગોવાળો આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશે લાગેલી છે, તે મારે ભોગ્ય નથી કારણ કે વર્ગોવાળોમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ રહેલો છે. દરેક વર્ગોવાળોમાં સમયે સમયે ઉત્પાદ વ્યય થઈ રહેલો છે. વર્ગોવાળો-

અને આત્મા જ્ઞાનવાન છે. આત્માને આત્મત્વ જાતિ છે અને પુદ્ગલની પુદ્ગલત્વ જાતિ છે; આત્મા અદ્વી છે અને વર્ગ-
 શ્રાવ્યો દ્વી છે. આત્મા અક્રિય છે, અને વર્ગશ્રાવ્યો સક્રિય
 છે, આત્માઓ અવિનાશી છે, અને વર્ગશ્રાવ્યો વિનાશ ધર્મ-
 વાળી છે. આત્મા સ્વસ્વરૂપે પરિણામી છે, અને તેમાં અનંત
 સુખ રહ્યું છે. પુદ્ગલમાં સુખ શુભ નથી. આત્મા લોકલોકને
 પોતાના જ્ઞાનમાં વિધીભૂત કરે છે અને પોતાના સ્વ-
 રૂપને પણ જ્ઞાનમાં જ્ઞેયરૂપે વિધીભૂત કરે છે. તેથી
 આત્મા સ્વપરપ્રકાશક કહેવાય છે. સ્વપરપ્રકાશક શુભ
 અશુભ પદાર્થોમાં થયો નથી, અને થશે પણ નહિ. સુખ
 જાણવાની શક્તિ તથા ભોગવવાની શક્તિ આત્મામાં રહી
 છે. તેથી આત્મા અનંત સુખનો ભોગી કહેવાય છે. આત્મા
 પોતાના સ્વરૂપમાંજ સુખનો અનુભવ પામે છે. પરસ્વરૂપમાં
 રમણ કરવાથી, ત્રિકાલમાં પણ સુખનો અનુભવ થઈ
 શકતો નથી. બાહ્ય પદાર્થોમાં જે સુખની બુદ્ધિ થાય છે
 તે ફક્ત બ્રાન્તિ જ છે જડ પદાર્થોમાં જે જીવો રાચીમાચી
 રહેલા છે, તે જીવો કદાપિ કાળે સુખાનુભવ કરી શકતા નથી.
 આડ વર્ગશ્રાવ્યોને પુદ્ગલ જાણી, અગ્રાહ્યતારૂપે સ્વીકારે; તેમજ
 આડ કર્મ, છ લેશ્યાઓ, પાપ શરીર, છ સંસ્થાન, મન વચન
 કે કાયાના યોગમાં આત્મા નથી, તેથી આત્માને કર્મોદ્ધિક ગ્રાહ્ય
 નથી. બાહ્ય દેખાતા દ્રશ્ય તથા અદ્રશ્ય પદાર્થો પુદ્ગલ સ્કંધો છે,
 તે પણ આત્માને ગ્રાહ્ય નથી. અગ્રાહ્ય એવી પુદ્ગલ વસ્તુને,
 આત્મા ગ્રાહણ કરી, ચાર ગતિમાં પરિભ્રમણ કરે છે. પુણ્ય
 અને પાપના પુદ્ગલો પણ વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શવાળા છે.

શુભસ્થાનકની હદે નાશ થાય છે, માટે તેનો નાશ કરવા વ્યવહાર ચારિત્રને અંગીકાર કરવું. શુભ રાગથી અશુભ રાગનો નાશ થાય છે, અને શુભ દ્વેષથી અશુભ દ્વેષનો નાશ થાય છે. અનુક્રમ દશાએ રાગદ્વેષનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો. ક્રોધ, માન, માયા અને લોભનો પણ રાગ દ્વેષમાં સમાવેશ થાય છે. તેનું સ્વરૂપ શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજીકૃત અધ્યાત્મમતપરીક્ષામાં સારી રીતે વર્ણવ્યું છે. વિભાવ દશાનું મૂલ કારણ રાગ અને દ્વેષ છે. વિભાવ દશામાં રમણતા કરવાથી, અશુદ્ધ ષટ્કારકનો કર્તા આત્મા અનાદિકાળથી થયો છે, તેથી જ પરવસ્તુમાં અહં અને મમત્વ અભ્યાસ બંધાયો છે, માટે વિભાવદશા પણ અગ્રાહ્ય સમજી, તેનો ત્યાગ કરવા પ્રયત્ન કરવો. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ આદિ પણ અગ્રાહ્ય જાણી, ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય, પુદ્ગલ અને કાલ આ પંચ-દ્રવ્યથી આત્મદ્રવ્ય ભિન્ન ઉપાદેય છે. નવતત્ત્વમાં પણ અજીવ, પાપ, આશ્રવ અને બંધ તત્ત્વત્યાગ કરવા લાયક છે. અને પુણ્ય વ્યવહારથી ગ્રાહ્ય છે, અને નિશ્ચયથી ત્યાગ કરવા લાયક છે, સંવર, મોક્ષ અને નિર્જરાતત્ત્વ ઉપાદેય છે. વિવેક-હૃદિથી જોતાં શુદ્ધ આત્મતત્ત્વ ઉપાસ્ય છે, તેની ઉપાસના કરવાથી આત્મા તેજ પરમાત્મારૂપ થાય છે; આત્માના શુભપર્યાયનું સ્મરણ, ધ્યાન, નિદિધ્યાસન કરવું, આત્મા તે જ પ્રભુ છે, ક્ષણે ક્ષણે આત્મસ્વરૂપ ઉપયોગથી સ્મરવું, તે સંબંધી તાર્કિક ન્યાયવિશારદ શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય ગાવે છે કે—

પદ.

પરમ પ્રભુ મર જન શબ્દ ધ્યાવે, જન લગ અન્તર ભ્રમ ન માગે ॥

તમ લગ કોડ ન પાવે. પરમ૦ ॥ ૧ ॥

તૃષ્ણ, મણિ, વંદક, નિંદક ઉપર સમભાવ ધારણ કરે છે, અને એક આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપમાં જ ઉપયોગભાવે એકાગ્રચિત્તથી વર્તે છે, ત્યારે સહજનંદનો અનુભવ કરી શકે છે. મમતામા અંધ થયેલા પુરુષો કે જેનું ચિત્ત ચારે તરફ ફરતું છે. તેઓ પરમ પ્રભુસ્વરૂપ આત્માને અનુભવ ચક્ષુથી દેખી શકતા નથી. જ્યારે સ્વાભાવિક આત્મશક્તિઓની રકુરણ થાય છે, સદ્ગુરુની ભક્તિ હૃદયમાં જાગૃત થાય છે, સદ્ગુરુ ઉપદિષ્ટ આત્મસ્વરૂપમાં ચિત્ત સ્થિરતાને પામી ધ્યાન કરે છે, અને આત્માના શુદ્ધ-પર્યાયનું જ્ઞાન-ધ્યાન થાય છે ત્યારે કોઈ ભવ્ય પુરુષ લયયોગ, સ્વરૂપાવસ્થાનમય પ્રાપ્ત કરે છે; પુરાણ, વેદ અને ગીતાનો અભ્યાસ કરતાં, મૂર્ખ સાપેક્ષ બુદ્ધિ વિના સમ્યગ્ અર્થ પામી શકતો નથી. અનેક પ્રકારની વનસ્પતિઓનું ચર્વણ કરનાર પશુ, એક વનસ્પતિના રસનો આસ્વાદ્ય પ્રાપ્ત કરતું નથી, તેમ વિચારશૂન્ય અને જ્ઞાનનયોના જ્ઞાનથી હીન પામરમનુષ્ય આત્મતત્ત્વ પ્રાપ્ત કરતો નથી. પુદ્ગલના બનેલા દેહથી આત્મા ન્યારો છે. પોતે પુદ્ગલ-મા રહ્યો છે, તેનું કારણ કર્મ છે. જેમ શેલડી પરાજમા ઢાકી છતાં છુપાતી નથી, તથા જેમ છાબડીથી સૂર્યનું આગ્છાદન થઈ શકતું નથી; કારણ કે જ્ઞાન અને દર્શન આત્મા ગુણો છે, તે સ્વતઃ પોતાના સ્વરૂપને જાણી તથા દેખી શકે છે. એ રીતે શ્રી ઉપાધ્યાયજી પરોક્ષ જ્ઞાનદ્વારા અનુભવદષ્ટિથી અને જ્ઞાનવડે કહે છે, કે અમારે પરમપ્રભુ આત્માથી અંતર નથી. અંતરનું કારણ બહિરાત્મદશા હતી. બહિરાત્મ-દશાનું કારણ અજ્ઞાન હતું. અજ્ઞાન ટળવાથી, સમ્યગ્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અને તે સમ્યગ્જ્ઞાન કંઈ આત્માથી

દુહા.

કાયાદિપર્યાય સહુ, પુદ્ગલના પર્યાય ॥

આત્મપ્રદેશે કર્મ પણ, પુદ્ગલકાર્ય સોહાય ॥ ૪૫ ॥

ચેતન પણ જડસંગતે, જડતારૂપ જણાય ॥

તિરોભાવ નિજ શક્તિથી, આચ્છાદનતા થાય ॥ ૪૬ ॥

અહંવૃત્તિ આચ્છાદતી, અન્તર નિજગુણશક્તિ ॥

અહંવૃત્તિતા જો દલે, પરમાત્મપદ વ્યક્તિ ॥ ૪૭ ॥

કાયા લેશ્યાદિ સર્વ પુદ્ગલ સ્કંધોના પર્યાય છે. આત્માના પ્રદેશોની સાથે ક્ષીરનીરવત્ પરિણમે છે. કર્મ પણ પુદ્ગલ પર્યાયો છે. અહો !! ચેતન પણ જડની સંગતિથી જડ જેવો બની ગયો છે અને તેથી આત્માના અનંતગુણો સૂર્યતેજ જેમ વાહનથી ઢંકાય છે તેમ કર્મયોગે આચ્છાદિત થયા છે. આત્માના ગુણો તિરોભાવે વર્તે છે, તે જેમ જેમ કર્મોવરણ જે જે પ્રમાણમાં ટળે છે, તે તે પ્રમાણમાં આવિર્ભાવતાને પામે છે; જ્ઞાતાવરણીય કર્મોના ક્ષયોપશમ, વા ક્ષાયિકભાવ થવાથી, જ્ઞાનગુણ આવિર્ભાવતાને પામી, સ્વપરનો પ્રકાશ કરે છે. દર્શનાવરણીયકર્મોના ક્ષયોપશમ વા ક્ષાયિકભાવ થતાં, દર્શનગુણ-આવિર્ભાવતાને પામે છે. વેદનીયકર્મોના ક્ષય થતા અવ્યાયાધ સુખ આત્મામાં પ્રકટે છે, મોડનીયકર્મોના ઉપશમભાવ, ક્ષયોપશમભાવ તથા ક્ષાયિકભાવ થવાથી સમક્ષિતગુણ તથા ચારિત્રગુણ પ્રકટે છે. આયુષ્ય-કર્મોના ક્ષય થતા આત્માની સાદિ અનંતી સ્થિતિ પ્રકટે છે; જ્ઞાનકર્મોના નાશ થતા અકૂળીગુણ આત્માને આવિર્ભાવતાને

પરિભ્રમે છે, અને તેથી સ્વશુદ્ધિરમણતામાં ગ્રેમ થતો નથી. જ્ઞાનદશા બજતાં પરપરિણતિ સહેજે ટળે છે. કહું છે કે—

જ્ઞાનદશા જે આકરી, તેહ ચરણ વિચારો ॥

નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં, નહિ કર્મનો ચારો. આતમં ॥

જ્ઞાનદશા જે આકરી એટલે શુદ્ધ સ્વભાવમાં રમણતારૂપ હોય તેજ ચારિત્ર બહો. નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ જ્ઞાનોપયોગે આત્મા ન્યારે વર્તતો હોય, ત્યારે કર્મનું આવાગમન થતું નથી. વળી કહું છે કે—

શ્લોક.

આત્માઽજ્ઞાનં હિ વિદુષામાત્મજ્ઞાનેન હન્યતે ।

તપસાપ્યાત્મવિજ્ઞાનહીનૈસ્થેતું ન શક્યતે ॥ ૧ ॥

આત્મઅજ્ઞાનથી પુદ્ગલ પદાર્થ જેવા કે શરીર, મન, વાણી, લેશ્યાદિમાં આત્મત્વનો ભ્રમ ધારણ કરતા કર્મગ્રહણ તથા દુઃખ થાય છે, કહું છે કે—મિચ્છત્તેણ ઉદ્દિષ્ણેણ અટુકમ્મ પય-
ડીઓ વંધંતિ—આત્મઅજ્ઞાનથી થએલા દુઃખ, કર્મક્રિયા, તપ વિગેરેથી ટળતા નથી. પણ જેમ હિમવિકારનું દુઃખ અગ્નિથી ટળે છે, તેમ આત્મઅજ્ઞાનજન્ય દુઃખ છે, તે આત્મજ્ઞાનથી ટળે છે; આત્મજ્ઞાનના પણ બે ભેદ છે, એક ભેદજ્ઞાન અને બીજું અભેદજ્ઞાન; તેમાં દ્રવ્યશુદ્ધિપર્યાયની વહેંચણ કરવી, તેને ભેદજ્ઞાન કહે છે, આત્માના ત્રણ ભેદ પાડવા, અથવા જ્ઞાના-
દિગ્દશ આત્માથી કયંચિત્ ભિન્ન કહેવા, ઇત્યાદિ સર્વ ભેદજ્ઞાન છે. શુદ્ધિપર્યાય સહિત દ્રવ્ય અથવા જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર તેજ

પરિભ્રમે છે, અને તેથી સ્વશુષ્કરમણતામાં ગ્રેમ થતો નથી. જ્ઞાનદશા બજતાં પરપરિણતિ સહેજે ટળે છે. કહ્યું છે કે—

જ્ઞાનદશા જે આકરી, તેહ ચરણ વિચારો ॥

નિર્વિકલ્પ ઉપયોગમાં, નહિ કર્મનો ચારો, આતમ ॥

જ્ઞાનદશા જે આકરી એટલે શુદ્ધ સ્વભાવમાં રમણતારૂપ હોય તેજ ચારિત્ર બાહ્ય. નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ જ્ઞાનોપયોગે આત્મા જ્યારે વર્તતો હોય, ત્યારે કર્મનું આવાગમન થતું નથી. વળી કહ્યું છે કે—

શ્લોક.

આત્માઽજ્ઞાનં હિ વિદુષામાત્મજ્ઞાનેન હન્યતે ।

તપસાપ્યાત્મવિજ્ઞાનહીનૈસ્થેતું ન શક્યતે ॥ ૧ ॥

આત્મઅજ્ઞાનથી પુદ્ગલ પદાર્થ જેવા કે શરીર, મન, વાણી, લેશ્યાદિમાં આત્મત્વનો ભ્રમ ધારણ કરતાં કર્મગ્રહણ તથા દુઃખ થાય છે, કહ્યું છે કે—મિચ્છત્તેણ ઉદિષ્ણેણ અટ્ટકમ્મ પય-
ડીઓ વંધંતિ—આત્મઅજ્ઞાનથી થએલાં દુઃખ, કર્મક્રિયા, તપ વિગેરેથી ટળતા નથી. પણ જેમ હિમવિકારનું દુઃખ અગ્નિથી ટળે છે, તેમ આત્મઅજ્ઞાનગ્રન્ય દુઃખ છે, તે આત્મજ્ઞાનથી ટળે છે; આત્મજ્ઞાનના પણ જે ભેદ છે, એક ભેદજ્ઞાન અને બીજું અભેદજ્ઞાન, તેમા દ્રવ્યશુદ્ધપર્યાયની વહેંચણ કરવી, તેને ભેદજ્ઞાન કહે છે, આત્માના ત્રણ ભેદ પાડવા, અથવા જ્ઞાના-
દિગુણ આત્માથી કયાંચિત્ જિન કહેવા, ઇત્યાદિ સર્વ ભેદજ્ઞાન છે શુદ્ધપર્યાય સહિત દ્રવ્ય અથવા જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર તેજ

આત્મા છે. ઇત્યાદિ અલેદજ્ઞાન બાણુવું; આત્મજ્ઞાની વિષમભા-
વોમાં પણ સમભાવે જોનાર હોય; વિષમભાવો જેવા કે કપટી,
નિંદક, પાપી, કદાચહી, દ્રેષી, દોષી, અને દુષ્ટમાં પણ સમભાવ
રાખે. આત્મધ્યાનમાં રમણતા કરતાં, મુક્તિના સુખનો સાક્ષાત્
અનુભવ થાય છે, જીવતાં જેને મુક્તિનાં સુખ પ્રાપ્ત થયાં,
તેને મૃત્યુ બાદ પણ તે સુખની પ્રાપ્તિ થશે. માટે લબ્યજીવે
પૂર્વોક્ત જ્ઞાનદ્વારા સમભાવે આત્માને ભાવી અહંવૃત્તિનો નાશ
કરી, આત્મસુખ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરવો. અહંવૃત્તિ ટાળવા
પુનઃ પુનઃ પુરુષાર્થ કરવો, અહંવૃત્તિથી આત્માની કેવી સ્થિતિ
થાય છે, તે બતાવે છે.

દુહા.

પરમ હંસ સંન્યાસી હું, જાણે નહિ સન્ન્યાસ ॥
વહિર્વૃત્તિ વહુધા ભજે, કરે ન સત્યપ્રકાશ ॥ ૪૮ ॥
વાહિરદૃષ્ટા દૃશ્યનો, અહંવૃત્તિથી ભેદ ॥
અહંવૃત્તિ વહિરાત્મતા, વિવિધ અર્પે સ્વેદ ॥ ૪૯ ॥
પ્રથમગુણસ્થાનક રહ્યા, જાણો જીવાનંત ॥
વ્યક્તાવ્યક્તસ્વરૂપમાં, કાલાનાદિ રહંત ॥ ૫૦ ॥

ભાવાર્થ—સંન્યાસઅહંજી કરી હું સંન્યાસી છું, એમ
અભિમાન ધારણ કરવાથી, વૃત્તિ બાહ્યભાવમા રહે છે, અને તેથી
સત્યસ્વરૂપનો પ્રકાશ ધતો નથી; બાહિરવસ્તુનો આત્મા દ્રષ્ટા
બને છે અને વળી દૃશ્ય એવી બાહ્યવસ્તુનાં અનેક પ્રકારના
લેદ કલ્પે છે. અને બાહ્ય દૃશ્યપદાર્થોનાં પ્રિય, સુખ અનુબાદિના

લેદ કલ્પવાથી બહિરાત્મપદની પ્રાપ્તિ થાય છે. અનેક પ્રકારના મનમાં થતા ખેદને અર્પનાર અહંવૃત્તિ છે, પ્રથમ ગુણસ્થાન-કમાં અનંતજીવો રહ્યા છે, તેઓ પણ અહંવૃત્તિભાક્ષ જાણવા-વ્યક્ત વા અવ્યક્તસ્વરૂપમાં પણ અનાદિકાળથી અહંવૃત્તિ-ધારક જીવ જાણવો. કારણ પામી આત્મા જ્યારે સ્વસ્વરૂપનો જ્ઞાતા બને છે, ત્યારે અહંવૃત્તિનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. અહંવૃત્તિ મહાકેપ્લી વસ્તુ કરતાં પણ ખૂરી છે. અહંવૃત્તિ મહા-માયાનું સ્વરૂપ છે. જ્યાં આત્મા નથી, તેવી પરવસ્તુમાં અહં-ભાવવાળી અહંવૃત્તિ મહારાક્ષસી સરખી જાણી તેનો નાશ કરવો. અહંવૃત્તિ મમતારૂપ છે. જગત્ના નશ્વરપદાર્થોને મારા કલ્પનાર અહંવૃત્તિનોજ આ સર્વ પ્રપ્રંય છે. અહંવૃત્તિનો નાશ થતાં, સમભાવની પ્રાપ્તિ આત્મામાં પ્રકટે છે, માટે હે ચેતન ! મમતાનું કારણ જે અહંવૃત્તિ તેને દૂર કર ! ! ! અહંવૃત્તિનું સેવન કરવાથી, હે ચેતન ! તું અનેક દોષપાત્ર બન્યો છું. અનેક પ્રકારના પદાર્થોમાં અહંવૃત્તિ કલ્પી અજ્ઞાનથી આત્મા નરકનિગોદનાં મહાદુઃખ પામ્યો. અનંત જીવોની સાથે અનંત જન્મ ધારણ કરી, આ જીવે વૈર-ઝેર કર્યું, તે પણ અહં-વૃત્તિના યોગેજ સમજાય છે. જેમ કાષ્ઠપૂતળીઓને મદારી દોરી ફેરવી, મરજીમા આવે તેમ નચાવે છે, તેમ અહંવૃત્તિએ જીવોને અજ્ઞાનથી ગમે તેમ નચાવ્યા છે અને જીવો પણ નાચ્યા કરે છે. નાટકીઆની પેઠે જીવ અનેક પ્રકારના શરીર ઝડી નાચ્યો, તેનું કારણ પણ અહંવૃત્તિ છે. આત્મા શુદ્ધ સ્વભાવનો છે, નિશ્ચયથી જોતા સ્વચ્છ લોકતા છે, પરંતુ અહંવૃત્તિના યોગે પરમા પરિ-ણમી પરનો લોકતા બન્યો છે; અને હજી પણ પરસ્વભાવથી

(૧૦૫)

વિરામ પામતો નથી, તે ઝોણું ખેદકારક નથી. ધત્તૂરભક્ષણ કરનારને જેમ દૃશ્ય શ્વેતવસ્તુઓમાં પીતત્વનું લાગ થાય છે, તેમ અહુંવૃત્તિથી દૃશ્ય વસ્તુઓ કે જે જડ છે, તેમાં પોતાની બ્રાંતિ થવાથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપને જાણી શક્યો નથી, અને જેઓએ પોતાના સ્વરૂપને જાણ્યું છે, તેઓ નામ રૂપથી આત્માને ભિન્ન સમજી, સત્યપણે શ્રદ્ધા કરી, ધ્યાનાસક્ત થયા છે. કહ્યું છે કે.

નહિ નામ રૂપ જૈનાં, જ્યોતિરૂપ તે તો સહિ,
નિજમાં નિજ પરચાયોરે હેજી.
નિર્ભય દેશી શુદ્ધ પ્રદેશી, જ્ઞાનિજન સોહિ વતલાયોરે;
આતમ અમર હેજી.
કઈંણક જ્ઞાનિયો વિચારેરે, આતમ અમર હેજી.

નામ અને રૂપથી ભિન્ન ચૈતન્યસ્વરૂપ છે. તે પોતાના જ્ઞાનથી, પોતાની મેળે પ્રકાશે છે. નિર્ભય અસંખ્યપ્રદેશી આત્માને સર્વજ્ઞ કહ્યો છે, એવો શુદ્ધ આત્મા નિશ્ચયનયથી જાણી, તેની પ્રાપ્તિ કરવા ધ્યાન કરવું.

શિષ્ય—જ્યારે આત્મા અરૂપી શુદ્ધ છે ત્યારે તે કર્મનું શ્રદ્ધા શી રીતે કરે છે ?

ગુરુ—હે ભવ્ય ! એકાગ્રચિત્તથી યત્ન કર. આત્મા શુદ્ધ હોય, આત્મા પરમાત્મારૂપ કહ્યો; છતાંહિ સર્વ આત્માની સત્તાનું વર્ણન છે. આત્મા સત્તાથી પરમાત્મા જેવો છે, પણ વ્યાં સુધી રાગદ્વેષ છે ત્યાં સુધી આત્મા પરમાત્મારૂપ નથી.

શકતો નથી, અર્થાત્ વ્યક્તભાવે થઈ શકતો નથી, તેથી તે રાગદ્વેષયોગે કર્મનું ગ્રહણ કરે છે; પરમાત્મરૂપ વ્યક્તભાવે થયા પશ્ચાત્ કર્મનું ગ્રહણ થતું નથી. કર્મગ્રહણ તો રાગદ્વેષ યોગે થાય છે તે બતાવે છે.

દુહા.

આકર્ષેઽહંવૃત્તિથી, કર્માટકને હંસ ॥

યથા શુચિ લોહચુમ્બકે, કરતો નિજગુણભ્રંશ ॥ ૫૧ ॥

કર્માટકની વર્ગણા, સમજો નયવ્યવહાર ॥

અનુપચરિતાસદ્ભૂતથી, કર્તા ચેતન ધાર ॥ ૫૨ ॥

ભાવાર્થ—જેમ લોહચુંબકવડે, સોયનું આકર્ષણ થાય છે, તેમ હંસ એટલે આત્મા રાગદ્વેષરૂપ અહંવૃત્તિથી, આઠ કર્મનું આકર્ષણ કરે છે. વ્યવહારની અપેક્ષાએ, જ્ઞાનાવરણીયાદિક પુરૂષગણકર્માદિકનો કર્તા ચેતન નાણવો. ત્યાં અનુપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારથી ગૃહ, દુકાનાદિકનો કર્તા આત્મા નાણવો; તથા સ્વજાતિ ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારથી પુત્રાદિકનો કર્તા અને વિજાતિ ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારથી ધનાદિકનો કર્તા આત્મા નાણવો. તથા સ્વજાતિ વિજાતિ ઉપચરિત અસદ્ભૂત વ્યવહારથી નગર તથા કોટ વિગેરેનો કર્તા આત્મા નાણવો. તથા અશુદ્ધનિશ્ચયનયથી રાગદ્વેષનો કર્તા આત્મા છે. અશુદ્ધક્રિયાનો કર્તા આત્મા અનાદિકાળથી છે, તેથી પદ્મકરક્રિયા પણ આત્મા મા અશુદ્ધપણે પરિણમી છે. અને તેથી આત્મા પરપરિણતિ ધારતો શુદ્ધ પરિણતિસ્વરૂપ વિસરી ગયો છે. સર્વ સંસાર

જીવોની અહંવૃત્તિયોગે આવી અવસ્થા થઇ ગઈ છે. કર્મરૂપે આકર્ષેલા પુદ્ગલોનો ચાર પ્રકારે—ભોક્ષક—દષ્ટાંતે, બંધ પડે છે, તે દર્શાવે છે.

દુહા.

આકર્ષ્યા જે પુદ્ગલો, ચડવિહ તેનો વંધ ॥
 પ્રકૃત્યાદિક કર્મથી, જીવ પુદ્ગલ સંવંધ ॥ ૫૩ ॥
 રૂપી અરૂપી પરિણમ્યાં, ક્ષીરનીરદૃષ્ટાંત ॥
 ભેદજ્ઞાનની યોજના, વિના થઈ મહાભ્રાન્તિ ॥ ૫૪ ॥

રાગદ્વેષથી આકર્ષેલાં પુદ્ગલોનો પ્રકૃતિબંધ, સ્થિતિબંધ, પ્રદેશબંધ અને રસબંધ, એ ચારે પ્રકારે બંધ પડે છે; કર્મની એકસો અઠાવન પ્રકૃતિયોરૂપ પુદ્ગલોનો જીવની સાથે અનાદિકાળથી સંબંધ થયો છે. આકર્ષેલા કર્મરૂપી પુદ્ગલો રૂપી છે, અને તે જીવની સાથે ક્ષીરનીરની પેઠે પરિણમ્યાં છે. લેહજ્ઞાન વિના કર્મ અને આત્માની ભિન્નતા પ્રતિભાસ્યા વિના, બંને એક રૂપે ગ્રહણ કરી આત્માએ મહાભ્રાન્તિ ધારણ કરી.

દુહા.

શરીર મન વાણી તથા, પુદ્ગલ સહુથી ભિન્ન ॥
 અસંલ્પપ્રદેશી આત્મા, નિર્ભય નિજગુણલીન ॥ ૫૫ ॥
 અહંવૃત્તિ પરમાં જગી, પરવસ્તુમાં સાર ॥
 માની ચેતન ભ્રાંતિથી, અટતો સવસંસાર ॥ ૫૬ ॥

બાવાર્થ—શરીર, મન, વાણી તથા ધનાદિક પુદ્ગલથી

સિદ્ધ અસંખ્યપ્રદેશી આત્માનું સ્વરૂપ અવધારણું. સાત ભયથી અતીત તથા અનંતગુણમય આત્મસ્વરૂપ છે. અહંવૃત્તિ, પરમાં જાગૃતિ પામવાથી, પરવસ્તુમાં સાર માનતો, આત્મા અસાન-રૂપ બ્રાંતિથી સર્વસંસારમા પરિભ્રમણ કરે છે.

દુહા.

સુરતા લગી ન આત્મમાં, કર્યો ન ઉદ્યમ નિલ્ય ॥
 મુક્તિ પળછે આત્મમાં, જો વશ વર્તે ચિત્ત ॥ ૫૭ ॥
 સમ્યગ્ ગુરુગમ જ્ઞાનથી, કરતો શિષ્ય પ્રયત્ન ॥
 શ્રદ્ધાજ્ઞાભક્તિ ગ્રહી, પામે નિજગુણ રત્ન ॥ ૫૮ ॥
 કર્તા ભોક્તા કર્મનો, હર્તા જેહ કથાય ॥
 રત્નત્રયી આધારભૂત, આત્મસ્વરૂપ લખાય ॥ ૫૯ ॥

આત્માની સાથે ઉપયોગ ભાવની એકતાનતા થઈ નહિ; અને વળી આત્મગુણપ્રાપ્તિકારક ધ્યાન સ્મરણાદિક ઉદ્યમ કર્યો નહીં, તેથી લોકાકાશના પ્રતિપ્રદેશે આત્માએ અનંતીવાર જન્મ મરણ ધારણ કર્યાં, પણ જો આત્મસ્વરૂપમા ચિત્તવૃત્તિ રમે, અને પરને પ્રકો નહિ, વિકલ્પ-સંકલ્પ દશા છૂટે, સંવરાવસ્થામાં આત્મા વર્તે, તો આત્મામાજ મુક્તિ છે. આત્માનોજ બંધ છે, અને આત્માનીજ મુક્તિ છે. સમ્યગ્ ગુરુગમથી પ્રાપ્ત કરેલા જ્ઞાનથી, શિષ્ય આત્મસ્વરૂપાર્થે પ્રયત્ન કરતો છતો, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર વીર્યાદિ ગુણરત્નની પ્રાપ્તિ કરે. આત્મશ્રદ્ધા પ્રાપ્ત થવી મહાદુર્લભ છે, માટે પ્રથમ મુગુરુની શ્રદ્ધા હોય અને મુગુરુની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે અને બંધિત કરે, તો મુગુરુપ્રતાપે ઉચ્ચ આત્મ-

(૧૦૯)

પદ ગ્રાસ કરે છે. આત્મા વ્યવહારનયથી કર્મનો કર્તા તથા લોકતા છે, અને ચારિત્રમાં રમણ કરવાથી કર્મનો હુર્તા પણ થાય છે. રત્નત્રયીનો આધાર એવો આત્મા જ્ઞાન ગુણધી ઓળખાય છે.

દુહા.

રૂપી અચેતન જાણવું, વર્ણાદિક પર્યાય ॥

પુદ્ગલ દ્રવ્ય અનંતતા, વ્યાપક લોક સદાય ॥ ૬૦ ॥

પુદ્ગલ પરિણત આત્મા, વર્તે નય વ્યવહાર ॥

કાલ અનાદિ મહત્ત્વી, જીવ અનંતા ધાર ॥ ૬૧ ॥

પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી અને અચેતન છે, તેના વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ પર્યાય છે. પરમાણુઓરૂપ પુદ્ગલદ્રવ્ય અનંતા છે, અને તે પુદ્ગલપરમાણુઓ લોકાકાશવ્યાપક છે; પુદ્ગલપરિણામી આત્મા વ્યવહારમાં વર્તે છે, અનાદિકાલથી અનંત છવો કર્મ સાથે પરિણમ્યા છે; આ સંબંધી વિશેષ વર્ણન પૂર્વે કર્યું છે, તેથી સામાન્ય શબ્દાર્થ માત્રનું અત્ર વર્ણન કર્યું છે.

દુહા.

રાગદ્વેષે પરિણમી, અશુદ્ધવૃત્તિ ધાય;

કર્માટક ગ્રહતો ભવી, ભવભવમાં મટકાય ॥૬૨॥

શક્તિ વિચારે સિદ્ધસમ, જગજીવો સહુ જોય;

રૂપાચ્છાદક પ્રાણિયા, વ્યક્તપણે નરિ હોય ॥૬૩॥

રાગદ્રેષે પરિણમેલી વૃત્તિ તે અશુદ્ધવૃત્તિ કહેવાય છે, અને તે
 અશુદ્ધવૃત્તિથી અપકર્મને થકણ કરતો જીવ સંસારમાં પરિ-
 ભ્રમણ કરે છે. અજ્ઞાનથી કદેપેલાં કુટુંબાદિકમાં જીવ મમતાથી
 બંધાઈ રાગદ્રેષ કરે છે. રાગદ્રેષયોગે જીવ રજ્જુ વિના
 થણ બંધાયો છે, કાઢવવિના ખરડાયો છે. જીવ રાગદ્રેષે
 કરી સંસારમાં આડોઅવળો અથડાય છે. આત્મજ્ઞાનથી
 આત્મા વિચારે છે કે—‘ અરે ! મારી સ્વરૂપમા સ્થિતિ
 રહી નથી, અજ્ઞાનથી મોહ પામેલો જીવ વૃથા જન્મે છે,
 અને વૃથા મરે છે. ખ્યારા પદાર્થોની ઉપર અપ્રિયતા રહી
 છે, અને શાતાજન્યસુખોની ઉપર દુઃખો રહ્યાંજ છે, માટે ક્ષણ-
 ભંશુર પદાર્થોને વાળી, અથવા મેળવી, રાજી થવું એ પણ
 વ્યર્થ છે ’ જે વિચિત્ર જાતની લક્ષ્મીઓને મેળવી મન બહુ રાજી
 થતું હોય, તો હું તો એમજ ધારું છું કે તે સંપત્તિયો
 પણ ઘણું કદ વેઠવાથી મળે છે; તેઓતું રક્ષણ કર
 વામાં પણ ઘણું કદ છે; અને રક્ષણ કરતાં પણ અવશ્ય
 જતી રહે છે. માટે તેઓ સંપત્તિયો નથી, પણ વિપત્તિયોજ
 છે. જેમ પતંગિયું અગ્નિની શિખાઓમા લંપટ થાય છે,
 તેમ હું પણ વિપયસુખની જવાળાઓમાં લંપટ થયો છું.
 આખો સંસાર દુઃખલોગોની પરાકાષ્ટારૂપ કહેવાય છે, તો
 દેહથી તો સુખ મળેજ કયાથી ? મનરૂપ વાનરની લીલાઓ
 દેખવામા જ રમણીય છે, પણ પરિણામે વિનાશ ઉપજાવના-
 રી છે, એમ મનુષ્ય જાણવામાં આવ્યું; આ મનરૂપી ચોરે
 મને જાગા કાળ સુધી કનડી, હું જ આવ્યું છે, માટે હવે હું
 મનને વશ થઈશ નહીં. આ દેહ હું છું, અને આ ધનાદિક

(૧૧૧)

મારાં છે, એ રીતે મારા મનમાં સ્ફુરેલા ખોટા વિચારનું પરિણામ મેં જાણ્યું. વળી વિચારતાં જણાય છે કે, આ સંસારમાં કંઈ વસ્તુ સારી છે કે જેના પ્રયત્નમાં હું દોરાઉં ? કોઈ પણ વસ્તુ સારભૂત લાગતી નથી. આ જગતમાં જેનો ઉત્પાદ છે, તેનો વિનાશ નજરે દેખાય છે. માટે હું કંઈ વસ્તુને પોતાની માનું ? જ્યાં રાગ ત્યાં દ્રેષ થયા કરે છે. વળી રાગ દ્રેષથી આ જગત વિષમ દેખાય છે. આ જગતમાં અનેક રાગઓ થઈ ગયા, ચક્રવર્તિ થઈ ગયા, પણ કોઈએ જગતના મોહથી સત્યસુખ પ્રાપ્ત કર્યું નહિ. સ્વાત્મજ્ઞાનવિના વિદ્યાના કીડાના કરતાં ભૂંડી મારી અવસ્થા થઈ. મેં બાહ્ય દૃષ્ટિથી દેખાતા પદાર્થોજ સાચા માની લીધા. શ્રી સદ્ગુરુનું શરણુ ઉપકારદૃષ્ટિથી કર્યું નહિ. સ્વપ્નમાં દેખાતા પદાર્થો જેવા આ દૃશ્યપદાર્થોમાં અહંભાવકલ્પના ફેગટ છે; વંધ્યાને સ્વપ્નની ખંદર દેખાએલા પુત્રમાં અહંભાવ જેમ નકમો છે, તેમ આ ખાતા પુદ્ગલસ્કંધરૂપ પદાર્થોમાં અહંભાવકલ્પના વ્યર્થ છે. અગ્નિનો સ્વભાવ તે જલનો નથી, અને જલનો શીત-સ્વભાવ તે અગ્નિનો નથી, તેમ આત્માનો ધર્મ તે કર્મમાં નથી, અને જડનો ધર્મ તે આત્મામાં નથી. ગાંધવાના જળથી જેમ તૃણની નિવૃત્તિ થતી નથી, તેમ તૃણના જળથી આત્માની શાંતિ થતી નથી. ફેરકુંદડી ફરતા જેમ વૃક્ષ-દિક ફરતા દેખાય છે, તેમ જ્ઞાતિયો પુત્રાદિક પોતાના ભ્રાત્રે છે. જેન જ્ઞાતિયો બે ચંદ્ર આકાશના લાગે છે, તેન દેહન્ય પણ જ્ઞાતિયો આત્મપુદ્ધિ ધાય છે. જેન નાના બાળક લોકડાની લુપ્તીને સ્ત્રી કલ્પી, હરખાય છે, તેન આત્મન્ય પલ્લુ અજ્ઞા-

નથી સ્ત્રી વિગેરેને પોતાનાં કલ્પી, હર્ષવિષાદનું સેવન કર્યું.
 હવે હું આત્માને જ્ઞાનધ્યાનથી પુષ્ટ કરીશ. અશુદ્ધવૃત્તિનાં કાર્ય
 વેશ્યા સમાન સમજી, શુદ્ધવૃત્તિનું સેવન કરીશ. રાગદ્વેષરૂપ
 અશુદ્ધ વૃત્તિને હવે હું કષ્ટપ્રદ સમજીશ. આ પ્રમાણે અંત-
 રાત્માની વાણીના ઉદ્દગાર સાંભળી, શુદ્ધવૃત્તિ પ્રમોહભાજી થઈને
 કહેવા લાગી કે-હે આત્મપતિ ! તું હવે જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ
 સમજ્યો, ત્યારે સુખી થયો. હે આત્મા તને ધન્ય છે કે આવી
 વિવેકબુદ્ધિની પ્રાપ્તિ તેં કરી. આત્મા કહે છે કે, “ હે શુદ્ધવૃત્તિ
 સ્ત્રી ! ! શ્રવણ કર. હું તારા સંગમાં રહેતો નહોતો તેનું કારણ
 અજ્ઞાનજ હતું. અજ્ઞાને મને સંસારરૂપ નગરના ચોરાશી લાખ
 ચઉટામાં રખડાવ્યો, મને મોહરૂપ કેફતું પાન અશુદ્ધવૃત્તિએ
 કરાવ્યું અને જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ લક્ષ્મી લૂંટી લીધી. અશુદ્ધ-
 વૃત્તિએ એવી ઇન્દ્રજાળવિદ્યા પાથરી કે મને તેમાં કંઈ જાન
 રહ્યું નહિ. સદ્ગુરુના ઉપદેશથી મારી અંતરૂદ્ધિ ખુલી, તેથી
 જાણ્યું કે, અહો ! હું ક્યાં અને જડના ધર્મોં ક્યાં ! હું ક્યાં !
 અને અશુદ્ધવૃત્તિ ક્યાં ! અરે અશુદ્ધવૃત્તિની જેટલી દુષ્ટતા કરું
 તેટલી ઓછી છે ” શુદ્ધવૃત્તિ કહે છે, “ હે સ્વામિનાથ ! તમે
 અશુદ્ધવૃત્તિ વેશ્યાના ઘેર રહેતા હતા, અને તે તમને ફસાવી
 તમારું કાળજી ફેલાવી ખાતી હતી, તે સર્વ મારા જાણવામાં
 હતું, પણ તમે તેના વશમા હતા, તેથી મારું કંઈ ચાલતું
 નહોતું. મારી પાસે આવ્યાથી હવે તેનું કંઈ ચાલવાનું નથી.
 આત્મા કહે છે કે હે શુદ્ધવૃત્તિ ! હવે હું તારી પાસેથી કતી
 ખસી જઈ નથી. રાગદ્વેષ, નિંદા, નિદ્રા, આલસ્ય, વિપય, કપાય,
 અનેરું ચરોતું હવે મારી પાસે કંઈ ચાલવાનું નથી. સ્વસ્વ-

(૧૧૩)

રૂપપરમણુતારૂપ ઘરની બહાર જતાં તે ચોરોએ મને ખૂબ
 હૂંઠ્યો હતો, પણ હવે હું સ્વસ્વભાવરૂપ ઘરની બહાર ગમન
 કરનાર નથી માયાનાં વિષવૃક્ષો વાવી, મેં નકારા ફળોનું ભક્ષણ
 કરી પોતાની મેળે હું ખ ઉત્પન્ન કર્યું. અરે ! શુદ્ધવૃત્તિ ! તારી
 સંગતિથી, મને અપૂર્વ સુખ પ્રાપ્ત થયું છે, તેવું સુખ મને
 કોઇપણ સ્થાને મળ્યું નહોતું. હે શુદ્ધવૃત્તિ ! તારી સ્થિરતા-
 શાતતા-અપૂર્વ છે. તું ખરેખરી પતિમતા છે. ” શુદ્ધવૃત્તિ
 કહે છે કે—“ હે સ્વામિન ! આપની પણ અકળતા છે. આપ
 અનંતઋદ્ધિના લોકતા છો; આપે જે ભૂલ કરી હતી, તેમાં
 અશુદ્ધવૃત્તિનું આચરણ હતું. હવે ગઈ વાતને વિસ્મરો આપ
 હવે અસંખ્યપ્રદેશરૂપ ઘરમાં રહી જ્ઞાનધ્યાનલીનતાથી સમયે
 સમયે અનંતસુખને પ્રહણ કરો. આપ હવે અનુભવમંદિરમાં
 નિવિકલ્પદશાયોગે રહી અપૂર્વશાંતિ લોગવો. આપની શક્તિ
 સિદ્ધસમાન છે. અને ‘કર્માપગમથી વ્યક્તિપણે અનંત સિદ્ધ-
 સમાન થાઓ તેવા છો જે પ્રાણીઓના કર્મનો નાશ થાય છે, તે
 સિદ્ધજુદ્ધ બને છે, માટે તમે પણ જ્ઞાનધ્યાન તથા અપ્રમાદ-
 દશાયોગે સિદ્ધસમાન થાઓ એમાં કશું આશ્ચર્ય નથી. અંતરાત્મા
 તેજ પરમાત્મા છે. હું પણ તમરી સહચારિણી યઇશ. આ
 પ્રમાણે શુદ્ધવૃત્તિ અને અંતરાત્માનો વાર્તાલાપ પ્રસંગે ઘટાવ્યો છે.

દુહા.

અવલી પરિણતિ આત્મની, વર્તે તવ સંતાર;
 સવલી પરિણતિ આત્મની, નિર્મલપદ નિર્ધાર ॥૬૪॥

શુદ્ધસ્વરૂપાધારમાં, ધ્યાન રહે સુખકાર;
 ભવભ્રમણા સહેજે ટલે, પામી ચિદ્ધન સાર ॥૬૫॥
 ભોગ રોગસમ લેખવે, આત્માર્થી જે ભવ્ય;
 આત્મિકશુદ્ધસ્વભાવતા, જ્ઞાનીજનકર્તવ્ય ॥ ૬૬ ॥

ભાવાર્થ—આત્માની અવળી પરિણતિ જ્યાં સુધી વર્તે છે, ત્યાં સુધી સંસાર છે. આત્માની સવળી પરિણતિ થતાં, મલ-રહિત પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત થાય છે, એમાં જરા માત્ર શક નથી. શુદ્ધ અનંતધર્મના આધારભૂત આત્માનું ક્ષયોપશમભાવે, સ્થિર-પયોગથી સુખ કરનારું ધ્યાન થાય, તો આ સંસારની ભ્રમણા સહજવારમા નષ્ટ થાય, અને ચિદ્ધનઆત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય. આત્માર્થી ભવ્યપુરુષ, પંચેન્દ્રિય વિષયભોગોને રોગ સમાન જાણે છે. પ્રારબ્ધ કર્મોદયે પંચેન્દ્રિય વિષયભોગો ભોગવાય, તોપણ તેમાં રાગદ્વેષથી લેપાય નહીં. અંતરથી ન્યારા વર્તી, ભોગોને ઉદાસીનવૃત્તિથી ભોગવતાં, જ્ઞાની કર્મબંધ અલપ કરી શકે છે. શ્રીવીરભગવાન સંસારાવસ્થામાં મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અને અવધિજ્ઞાને સહિત હતા; તો પણ ગૃહસ્થાવાસમાં ભોગાવલ્લિ કર્મના ઉદયે રહ્યા હતા, અને પંચેન્દ્રિય વિષય-ભોગની સામગ્રી ભોગવતા હતા પણ વૈરાગ્યબળ અને જ્ઞાનબળથી અંતરથી ન્યારા વર્તી, ઉદાસીનપણે જલપ-કળવત્ અલેપ રહેતા હતા, અને જ્યારે ભોગાવલ્લીકર્મના ઉદય ફીણ થઈ ગયો ત્યારે લીંટની પેઠે ગૃહસ્થાવાસનો ત્યાગ કર્યો. ક્ષયોપશમજન્ય ઇન્દ્રિયો દરેક પોતપોતાનું કાર્ય કરી શકે છે, પણ તે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમા રાગ વા દ્વેષભાવ

ધારણ કરવાથી કર્મબંધ થાય છે. અજ્ઞાનીને ઇન્દ્રિયગ્રાહ્યવિષયોમાં રોચક વા અરોચકભાવ બંધાઈ ગયો છે. જ્ઞાનીને એમાંનું કંથુ નથી. જ્ઞાની પણ ખાય છે, અજ્ઞાની પણ ખાય છે. જ્ઞાની પણ ચાલે છે, અજ્ઞાની પણ ચાલે છે. જ્ઞાની જળ પીએ છે, અજ્ઞાની પણ જળ પીએ છે, જ્ઞાની દરેક રંગ દેખે છે, અને અજ્ઞાની પણ અનેક રંગ દેખે છે. પણ બન્નેમાં એટલો ફેર છે કે, જ્ઞાનીની લેહલેહિ ખૂલી છે અને અજ્ઞાનીની લેહલેહિ ખૂલી નથી. અજ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં બાહ્યપદાર્થોમાં સુખ ભાસે છે ત્યારે જ્ઞાનીની દૃષ્ટિમાં અંતર-આત્મસ્વરૂપમાં સુખ ભાસે છે, અજ્ઞાની, બાહ્યપ્રતિષ્ઠામાં પોતાના જીવનની સાફલ્યતા સમજે છે, ત્યારે જ્ઞાની બાહ્યપ્રતિષ્ઠાને નાકના મેલ સમાન ગણી, આત્મસ્વરૂપની સ્થિરતામાં પ્રતિષ્ઠા સમજે છે; અજ્ઞાની કીર્તિને માટે સત્રિદિવસ મનમાં અનેક પ્રકારની ઝંખના કરે છે, અને જો કીર્તિનો કોઈપણ પ્રકારે નાશ થઈ ગયો, તો મરણ પામે છે, જ્ઞાની કીર્તિ અને અપકીર્તિ બન્ને નામકર્મના પુદ્ગલોથી થતી દેખીને દુનિયામાં કીર્તિ અને અપકીર્તિમાં જરામાત્ર સુખ સમજતો નથી, અને તેથી કોઈ કીર્તિ કરે વા અપકીર્તિ કરે, તો પણ જરામાત્ર ખેદાતુર ન થતા, સમભાવથી આનંદના મગ્ન રહે છે; અજ્ઞાની શ્રી તથા ધનને પોતાના માની તેના દાસ જેવો બની જઈ, પોતાને જાન્યવત માને છે. ત્યારે જ્ઞાની શ્રી ધનના આત્મત્વ જરામાત્ર દેખતો નથી, તેથી તે ધનાદિક હોય વા ન હોય તોયણ સમજાવી પડે, જ્ઞાનાનંદ અમૃતનો આસ્વાદી પાવ છે. અજ્ઞાની બાહ્ય મહત્તાના મહાસુખ સમજી, તેની અત્યંત ચાહ કરે છે. અને બાહ્યસ્થાની મહત્ત્વ પામેલાં સર્વ તથા મૂલ્યોને

પુનઃ પુનઃ નમન-સલામ કરે છે, ત્યારે આત્મજ્ઞાની બાહ્યસત્તાની મહત્તાને દેહમેલ સમાન ગણી અંતરથી, અનુભવી જ્ઞાનિયોની મહત્તાને પ્રમાણભૂત ગણી તેમને નમસ્કાર કરે છે, વંદન કરે છે, પૂજન કરે છે, અને બાહ્યમહત્તાને કુટેલા ઢાલ સમાન લેખે છે. અજ્ઞાની વાડી, ગાડી, લાડી, તાડીમાંજ જ્યારે સુખનો 'સેવધિ' કલ્પી લે છે, ત્યારે જ્ઞાની વાડી ગાડી લાડી ને માટીનાં પૂતળાં કલ્પી લે છે; તેથી તેમાં કંઈ પણ તેને સુખ ભાસતું નથી. જ્ઞાની આત્મા વિના અન્યત્ર સુખનો લેશ પણ દેખી શકતો નથી. અજ્ઞાની પુદ્ગલાનંદી હોય છે, અને તે પુદ્ગલાનંદીનાં લક્ષણ શ્રી અધ્યાત્મસારમાં પરમજ્ઞાની ઉપાધ્યાયજીએ સારી રીતે વર્ણવ્યાં છે. જ્ઞાની થવાથી કંઈ શરીરમાં ફેરફાર થઈ શકતો નથી. જ્ઞાનીને ઓળખવા માટે બાહ્ય લક્ષણ આબૂપ-ણાદિક નથી, પણ જ્ઞાનીને ઓળખાવનાર આત્મજ્ઞાન છે, માટે જે આત્મજ્ઞાનીએ આત્મસ્વરૂપમાં સુખ દીકું છે, તેને બહારના કોઈપણ પદાર્થમાં સુખ પ્રતિભાસતું નથી; અને બાહ્યના પદાર્થોમાં યાવત્ પર્યંત સુખબુદ્ધિ જેને હોય છે, તાવત્ પર્યંત આત્મ-ત્વમાં સુખની બુદ્ધિ થઈ નથી; એમ સમજવું. બાહ્યના ભોગાદિક પદાર્થોમાં સુખબુદ્ધિ જેને હોય છે, તે મિથ્યાત્વી અજ્ઞાની કહેવાય છે. સત્ય અનંતસુખ આત્મામાંજ છે. એવી પૂર્ણ શ્રદ્ધા થઈ નથી ત્યાં સુધી જીવ અજ્ઞાની જાયવો. આત્મામાં જ જ્ઞાનીને પૂર્ણ સુખની શ્રદ્ધા હોય છે, તેથી તે સમકિતી કહેવાય છે. તેથી જ્ઞાનીની ક્રિયા મોદામાર્ગ સાધનારી થાય છે. આત્મામાંજ સત્ય પૂર્ણ સુખની દ્રઢ અવિચળ શ્રદ્ધા થવાથી જ્ઞાની ચારિત્ર-

મોહનીયાદિ કર્મનો ક્ષય કરવા માટે, ઉપાધિભૂત સંસારાવસ્થા ત્યાગી, પંચમહાવ્રત અંગીકારરૂપ વ્યવહારચારિત્ર અંગીકાર કરી, નિર્વૃત્તિપદ સેવે છે. હવે વિચારો કે એવા જ્ઞાનીને બાહ્ય ધૌર્ગલિક લોગ તે રોગ સમાન લાગ્યા વિના કેમ રહે ? અર્થાત્ લાગે જ આત્મજ્ઞાનીને આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ પ્રકટ કરવો, એજ કર્તવ્યમા કર્તવ્ય અને સારમાં સાર લાગે છે. આત્માભિ-મુખતા ક્ષણે ક્ષણે ઉપયોગ ભાવથી અંતરમાં સેવવી. વ્યાવહારિક કાર્ય કરતાં પણ, આત્માના ગુણપર્યાયનું ચિંતવન કરવું. સાત નયોથી આત્મસ્વરૂપ વિચારવું. સંગ્રહનયની અપેક્ષાએ આત્મ-સત્તા અવલંબી ધ્યાન કરવું. શુદ્ધ વ્યવહારથી દ્રવ્યગુણપર્યાયનો ભેદ પાડી, આત્મધ્યાન ધરવું. એમ આત્મસ્વરૂપનું ક્ષણે ક્ષણે અંતરવૃત્તિથી સેવન કરવું. ચકલી પોતાના ઇંડાને સેવે નહીં તેા કોડી બંધ છે, અર્થાત્ બગડી બંધ છે. મચ્છરી પણ ઇંડાનું સેવન કરે છે, તેથી ઇંડાની અંદર રહેલો જીવ ખુદ થાય છે અને પશ્ચાત્ તે ઇંડા ફૂટવાથી બહાર નીકળે છે, માટે સેવન-ક્રિયામાં અદ્ભુત શક્તિ સમાઈ છે. સમુદ્રમાં રહેલી કાચળી પોતાના ઇંડા સમુદ્રની બહાર રેતીમાં આવી દાટી બંધ છે, અને પછી તે જતી રહે છે. પછી સમુદ્રમાં રહી વારંવાર પોતાનાં ઇંડાની યાદી કર્યા કરે છે. મારા બચ્ચા સુખી છે, મારા બચ્ચાને શાંતિ છે, મારા બચ્ચા મોટાં પાય છે, એન વારંવાર મનમાં ચિંતવન કર્યા કરે છે, તેથી તે ઇંડાં નહોતાં ધઈ તેનાથી બચ્ચાં નીકળી પાણીમાં ચાલ્યાં બંધ છે. જો તે કાચળીને કોઈ મારી નાખે, વા અદ્ભુતથી ઇંડાનું ચિંતવન કરે નહીં તે તે ઇંડા સડી બંધ છે. દરિયામાં દૂર રહેલી કાચળીનું મન ઇંડાનાં હોવાથી

છંડાં સેવાય છે, તેમ અત્ર પશુ સમજવું કે જ્ઞાનીનું મન, આત્મામાં રહેવાથી, અને મનથી ક્ષણે ક્ષણે આત્માનું સેવન કરવાથી, આત્મા તે પરમાત્મારૂપ બને છે—એવો અંતરવૃત્તિથી આત્મપ્રભુસેવનનો અદ્વિતીય મહિમા જાણવો, માટે જ્ઞાનધ્યાનવડે આત્મસેવના ક્ષણે ક્ષણે કરવી, કે જેથી સકળ કર્મક્ષયદ્વારા મુક્તિસુખ પ્રાપ્ત થાય.

દુહા.

જ્ઞાતાજ્ઞાતા વેદની, સમભાવે વેદાય ॥
 ભાવે સંવરતા લહી, નિજપદમાં વર્તાય ॥૬૭॥
 લગી ન તાઢી ધ્યાનની, ઘટયું ન મમતા માન ॥
 લગી ન વૃત્તિ લક્ષ્યમાં, તવ તક છે અજ્ઞાન ॥૬૮॥
 સાચા સદ્ગુરુ સંગતે, પામે પ્રાપ્તિ જ્ઞાન ॥
 વિવેકદૃષ્ટિ જાગતાં, આવે નિજગુણ માન ॥૬૯॥
 આવે નિજગુણ ભાન તવ, પ્રગટે જ્ઞાનપ્રકાશ ॥
 અનુભવસુખની લહેરિયો, વેદંતાં વિશ્વાસ ॥૭૦॥

ભાવાર્થ—જ્ઞાતાવેદનીય, તેમજ અજ્ઞાતાવેદનીય જે રાગદ્વેષ વિનાસમળાવે વેદાય, તે ભાવસંવરતા પ્રાપ્ત કરી, પોતાના સ્વરૂપમાં વર્તી શકાય છે. શ્રી વીરપ્રભુને કહ્યુંમા ગોપે ખીલા માર્યા હતા, તે પશુ જરા માત્ર પશુ ગોપના ઉપર દ્વેષ કર્યો નહોતો; તથા વળી વીરપ્રભુને અંડકૌશિક સપ્ત કરડ્યો હતો, તેપશુ તેના ઉપર જરા પશુ દ્વેષ કર્યો નહોતો. શ્રી વીરપ્રભુની સાધુ અવસ્થામાં દેવતાઓએ સ્તવના—પ્રશંસા કરી તે પશુ

તેઓના ઉપર રાગભાવ કયો નહિ. શ્રી વીરપ્રભુએ છદ્મસ્થ અવસ્થામાં પણ ગામોગામ વિચરીને શાતા અને અશાતા વેદનીયને સમભાવે વેદી, પરમાત્મપદ પ્રકટ કર્યું. શ્રી ચરમ તીર્થંકર વીરપ્રભુની પેઠે પુણ્યનાં અને પાપનાં ફળ ભોગવતાં, પણ સમભાવે વર્તે, હર્ષ શોક ઉત્પન્ન થાય એવી જ્ઞાનવડે સમાવસ્થાની ઉત્પત્તિ થતાં શાતા અને અશાતાવેદનીય ભોગવતા પણ, અંતરમા સમભાવે વર્તે તો અલ્પકાળમાં સકળ કર્મનો ક્ષય થઈ જાય. શ્રી સ્કંધકસૂરિના શિષ્યોની પેઠે હુઃખ ભોગવતા સમાવસ્થા પ્રકટે તો કલ્યાણ થાય, તથા ગજસુક્રમારની પેઠે શ્વસુર ઉપર, -હુ ખ દેતાં પણ-સમભાવ વર્તે તથા પૃથ્વીચંદ્ર અને શુભસાગરની પેઠે શાતાવેદનીયના હેતુઓ પ્રાપ્ત થયા છતા, પણ સમભાવ વર્તે, તો અલ્પકાળમાં મુક્તિ થયા વિના રહે નહિ. જ્ઞાન વિના આવો ઉત્તમ સમભાવ આવતો નથી. અજ્ઞાનાવસ્થામાં પણ મિથ્યાત્વયોગે 'સમાભાસ કોઈ જીવોમા માલૂમ પડે છે, પણ તે યદ્યાપ્રવૃત્તિકરણનો છે. તેટલા માત્ર સમથી રાજી પવું નહિ. ઉત્કૃષ્ટ સમભાવની પ્રાપ્તિ થતા કંઈ અવશેષ રહેતું નથી.

મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત કરી, કામાદિક ભોગ ભોગવી, ખુશી ધનાર અજ્ઞાની જીવોજ છે, પણ મનુષ્યજન્મ પ્રાપ્ત કરી, આત્મજ્ઞાન કરવું, અને આત્મજ્ઞાનદ્વારા ધ્યાન કરવું, એજ સર્વોત્કૃષ્ટ માર્ગ છે. આત્મા અને પરનાત્મત્વરૂપની એક્યતારૂપ ધ્યાનની તાળી લાગી નહિ, અને મનતા માન ઘટયું નહિ, અને જ્યાં સુધી આત્મસ્વરૂપ રૂપ લક્ષ્યના વૃત્તિ લાગી નહિ, ત્યાં સુધી બહિરાત્મદશા એટલે અજ્ઞાનભાવ સમજવો; અર્થાત્ અંતર-

આત્મામાં સુખ છે તે સંબંધી જરાપણ વિચાર કર્યો નહિ, પૌદ્ગલિક ભાવથી ભિન્ન જ્ઞાનદર્શનચારિત્રગુણ વિશિષ્ટ અસંખ્ય પ્રદેશી હું આત્મા છું, એવી વિવેકદૃષ્ટિ જાગી નહિ; અને ધર્મધ્યાનાદિકમા પ્રવેશ થયો નહીં, ત્યાં સુધી અજ્ઞાનજ છે. સમ્યગ્મતિજ્ઞાન અને સમ્યક્શ્રુતજ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં, આત્મસ્વરૂપ ઓળખાય છે, અને તેના ઉપર પ્રેમ થાય છે. અને અંશે અંશે મમતા અને માન ઘટે છે, તેથી ચોથા ગુણઠાણે પણ ધર્મ-ધ્યાનની અસ્તિતા છે; પ્રથમ ગુણઠાણે ધર્મધ્યાનની અસ્તિતા કહી નથી. ચોથા ગુણઠાણે ઉપશમ સમકિત, ક્ષયોપશમ સમ-કિત, અને ક્ષાયિક સમકિતની અસ્તિતા છે. ચોથા ગુણઠાણે મતિ અજ્ઞાનાદિ હોતાં નથી, ચોથા ગુણઠાણી પ્રાપ્તિ બીજના ચંદ્રની સમાન કહેલી છે. મિથ્યાત્વ જ્યાસુધી છે ત્યાં સુધી મતિ અને શ્રુત પણ અજ્ઞાનરૂપ જાણવું. હવે પ્રસંગે જ્ઞાનના ભેદ કહે છે; આભિનિબોધિકજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મન-પર્યવજ્ઞાન અને પાચમું કેવલજ્ઞાન. ત્યાં પ્રથમ મતિજ્ઞાનના અઠાવીસ ભેદ છે. તેમા અવગ્રહ, ઇંહા અપાય અને ધારણા એ ચાર ભેદ છે. મન અને ચક્ષુવિના બાકીની ચાર ઇન્દ્રિયોવડે વ્યંજનાવગ્રહના ચાર ભેદ થાય છે. મન અને ચક્ષુ અપ્રાપ્યકારી હોવાથી, તેમનો વ્યંજનાવગ્રહ થઈ શકતો નથી. અર્થનો પરિચ્છેદ કરનાર અર્થાવગ્રહ છ ઇન્દ્રિયોવડે છ પ્રકારનો જાણવો. અને તે પ્રમાણે ઇંહા, અપાય અને ધારણાના ભેદો મેળવતા ચોવીસ ભેદ થયા. તેમા વ્યંજનાવગ્રહના ચાર ભેદો મેળવતા અઠાવીસ ભેદ થયા. એ અઠાવીસ ભેદોને બહુ, બહુવિધ, ક્ષિપ્ર, અનિશ્ચિત, નિશ્ચિત, અને ધ્રુવ, એ છ ભેદ તથા એના પ્રતિ

પક્ષી છ લેદ મળી, બાર પ્રકારે ગુણતાં, ત્રણસો છત્રીસ લેદ થાય છે. જૂદી જૂદી જાતના અનેક શબ્દોને બુદ્ધ બુદ્ધા સ્વરૂપથી ઓળખવા તે બહુ છે; તે દરેકના પાછા સ્નિગ્ધ મધુરાદિક લેદો જાણવા તે બહુવિધ છે. તે ઝટ પોતાનારૂપે ઓળખાવા તે ક્ષિપ્ર છે; લિંગ વગરનું સ્વરૂપથી જાણવું તે અનિશ્ચિત છે; સંશયવિના જાણવું તે નિશ્ચિત છે, કોઈવેળા નહિ પણ નિરંતર જાણવું તે ધ્રુવ છે; મતિજ્ઞાનની ઉત્કૃષ્ટ સ્થિતિ એક જીવની અપેક્ષાએ છાસઠ સાગરોપમ અધિક છે; એટલા કાળ પ્રમાણુ-વાળું ઉત્કૃષ્ટ શ્રુતજ્ઞાન પણ છે. શ્રુતજ્ઞાનના ચૌદ લેદ છે; અક્ષય, સંશી, સમ્યક્, સાદિ, સપર્યવસિત, ગમિક, અને અંગપ્રવિદ; સાત લેદ અને તેના પ્રતિપક્ષી સાતલેદ મેળવતા, ચૌદલેદ પાય. અવધિજ્ઞાનના બે લેદ છે. (૧) લવપ્રત્યયિક અને (૨) ગુણપ્રત્યયિક; તેમા નારકીના જીવો અને દેવતાઓને જયપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન છે, લવપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન ઉત્કૃષ્ટપણે તેત્રીસ સાગરોપમ, અને જઘન્યથી દશ હજાર વર્ષ પર્યંત છે. ત્યાં અનુગામી એટલે લવાંતરે સાથે આવતું જ્ઞાન તે અપ્રતિ પાતી અવધિજ્ઞાન કહેવાય છે; અને જન્મ મુખી રહે તે પ્રતિ પાતી છે. ગુણપ્રત્યયિક અવધિજ્ઞાન બે પ્રકારનું છે; તિર્ય-ચોનું અને મનુષ્યોનું. તે જઘન્યથી એક સમય અને ઉત્કૃષ્ટ છાસઠ સાગરોપમ ઝાઝેરું હોય છે. તે બેવાર કોઈ વિજય વિમાને જાય, અથવા ત્રણવાર અચ્યુત દેવલોકમાં જઈ, ત્રણ જ્ઞાન સહિત મનુષ્યપણે જન્મે ત્યારે પાય છે. અનુગામી, અનનુગામી, વર્ધમાન, અને હાવન્ન, તથા પ્રતિપાતી અને અપ્રતિપાતી, એ ૭ પ્રકારે અવધિજ્ઞાન

ભેદો જાણવા. અવધિજ્ઞાન નિશ્ચયથી પ્રત્યક્ષ અને રૂપીદ્રવ્ય વિષયી
 છે; એ ત્રણે સમ્યગ્દષ્ટિ જીવને હોય ત્યારે જ્ઞાન ગણાય છે.
 તેમાં મતિશ્રુત તો જે સાથેજ રહે છે; અને અવધિજ્ઞાન સાદે
 પણ થાય; અને પછીથી પણ થાય. એ ત્રણ જ્ઞાનના સ્વાર્માં
 પર્યાપ્તિસંજ્ઞી પર્યેન્દ્રિય જીવો હોય છે. વળી પરભવતું આવેલું
 અવધિજ્ઞાન અપર્યાપ્ત સંજ્ઞીમાં પણ ગણાય; કહ્યું છે કે, સન્નિ
 અપજ્જત્તેવિ હુ પરમાવિયં ઓદિનાણં તુ એમ ધર્મરત્નપ્રકરણ
 માં કહ્યું છે. પરમાવધિ અંતર્મુદૂર્ત હોય છે. લોકાકાશપ્રમાણ
 જે અવધિજ્ઞાન થાય છે, તે અપ્રતિપાતી અવધિજ્ઞાન ગણાય
 છે. અપ્રમત્તયતિને મન સંબંધી જે જ્ઞાન થાય, તે મનઃપર્યવ
 જ્ઞાન કહેવાય છે. મનઃપર્યવના જે ભેદ છે; ઋજુમતિ મન
 પર્યવજ્ઞાની અઢી આંગળ ઉછું સમયક્ષેત્ર જીવે છે. અને
 વિપુલમતિ સંપૂર્ણ ક્ષેત્ર જીવે છે. મનઃપર્યવ જ્ઞાન જઘન્યથી
 અંતર્મુદૂર્ત પ્રમાણ હોય, અને ઉત્કૃષ્ટ દેશોનપૂર્વકોટિ વર્ષ
 પર્યંત હોય. જિન સિવાય કોઈકને વખતે અવધિજ્ઞાન વિના પણ
 મનઃપર્યવજ્ઞાન થાય છે; શ્રુતકેવલી, આહારક લઙ્ઘિવાળા,
 ઋજુમતિ અને ઉપશમશ્રેણીવાળા જીવ પડે તો, પાછા અનંતભવ
 પરિભ્રમણ કરે છે; બાકી વિપુલમતિ તો અપ્રતિપાતિ જાણવા.
 પંચમ કેવલજ્ઞાન સર્વદ્રવ્ય તથા સર્વ પર્યાયગોચર છે. તેના જે ભેદ
 છે; ભવસ્થ, અભવસ્થ; તેમાં ભવસ્થ કેવલજ્ઞાન જઘન્યથી અંત
 મુદૂર્ત અને ઉત્કૃષ્ટ દેશેઊછા પૂર્વકોટિ હોય; અભવસ્થ કેવલજ્ઞાન
 સાદિ અપર્યાવસિત છે. સર્વજ્ઞાનોમાં શ્રુતજ્ઞાનજ ઉત્તમ છે, કેમકે
 તે દીપકની માફક સ્વ અને પરપ્રકાશક છે. બાકીના જ્ઞાન મૂક
 છે. કેવલજ્ઞાની પણ જે જોતે છે, તે વચનરૂપ હોવાથી, શ્રુતજ્ઞાન

છે; તેમ જાણ્યો તો પણ મૂકકેવલી બોલી શકતો નથી, તેથી તે બીજાને ઉપદેશ આપી તારી શકતો નથી, જ્ઞાન, મહામોહરૂપ અધિકારની લહેરોને હરવા સૂર્યોદય સમાન છે. દુર્જય કર્મ-રૂપ ગળેને હણવા જ્ઞાન સિંહ સમાન છે. જીવ અને અજીવ વસ્તુઓ દેખવામાટે જ્ઞાન લોચન સમાન છે. જે અપૂર્વજ્ઞાન થીજે છે, તે તીર્થંકરપદ પ્રાપ્ત કરે છે, અને અન્યોને અપૂર્વ-જ્ઞાન શિખવે તો મહારૂઢ મોક્ષરૂપ થાયજ; કોઈ અજ્ઞાની જીવ પણ માપતુવની પેઠે સમ્યગ્જ્ઞાનમા ઉદય કરતો છતો, કેવલ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરે છે. જ્ઞાની સંવિગ્નપાક્ષિક છતાં, પણ જેવું દૃઢ સમ્યક્ત્વ ધારી શકે છે, તેવું જ્ઞાન વિના અજ્ઞાની તીવ્રતપ કરતો છતો પણ, દૃઢ સમ્યક્ત્વ ધારણ કરી શકે નહિ. જેન દીક્ષા પામીને પણ જે પરમાર્થતત્ત્વના અજાણ્ય-સંસારમાં વારંવાર પરિભ્રમણ કરે છે, તેમા જ્ઞાનાવરણીયનો દોષ છે. વળી જ્ઞાન વિનાનું ચારિત્ર શું રૂઢ આપે છે તે કહે છે—

ગાથા.

નાણવિદૂષો ચરણુજ્જુઓવિ, ન કયાવિ લહઈ નિવાણં ।

અંબુષ પાવમાણો, નિવહઈ સંસારકૂંવંમિ ॥ ૧ ॥

અજ્ઞાણી કુળઝ કહં, સંવેગપરાયણો વિ સંતોવિ ।

જિણમણિયં જઈયમ્મં, સાવયપમ્મં ચ વિહિપુણં ॥ ૨ ॥

જ્ઞાનરહિત કોઈ ચારિત્રના તત્પર હોય, તો પણ તે નેમ્મ નહિ પામતા, આપણાની નેમ્મ દોડતો પડે સંસારરૂચના પડે છે સંવેગના પરાયણ અને જ્ઞાત એવો અજ્ઞાની વિનિવર

બહુ કૂલ્યો, ભવમાં જૂલ્યો, સંસારમાં સત્યાસત્યનો જરા માત્ર
પણ વિચાર નહિ કરવાથી, પોતાની બૂલથી દુઃખની સામગ્રી
ઉત્પન્ન કરી છે. ચેતન ! જરા જ્ઞાનશક્તિ હોય, તો હું તમને
સમજાવું. સમજો તો ખરા. સ્થિર થઈ, આંખ મીચી બેસી
જાઓ. કશું દેખાય છે ? ના નહિ. તેવી જ રીતે આંખ મીચા-
યાથી કશું અંતે દેખવાનું નથી. સર્વ વસ્તુનો દેખનાર તથા
તે સંબંધી વિચાર કરનાર તે તું પોતે છે. તું રાજાનો રાજા
અને સ્વામીનો સ્વામી છે. તું જ્ઞાન ધ્યાનથી આત્માનુભવ કર-
હે આત્મા ! તું જેમ જેમ જ્ઞાનથી પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ
કરીશ, તેમ તેમ તારા દિલમાં નવી નવી તર્કવિતર્કની રકું
રણાઓ પ્રસ્ફુટી ઉઠશે, અને પાછી શમી જશે. અનુભવાયે
નીચેનું પદ સ્મરણ કર.

પદ.

અરે જીવ ! શીદને કલ્પના કરે—૯ રાગ.

અનુમત આતમનો જો કરે, તદા તું અજરામર થઈ ઠરે; ।
દેહદેવલમાં ઉંઘ્યા દેવને, ઘડી નહીં સુખ અરે ॥

સુરતાઘંટે ઉંઘ માગે, જાગે દેવ દુઃખ હરે ।

તદા તું અજરામર થઈ ઠરે.

॥ ૧ ॥

ત્યાગે ન જલ જ્યું માછલું માફ, તેમ ગુણ નિજ વરે ।

અલખ અવિહત આતમાની, દશા કવુ નહીં ફરે. તદા ० ॥૨॥

પાર્શ્વમણિસમ ધ્યાન તારું, સિદ્ધચુદ્રતા વરે ।

પરમ વ્રદાસ્વરૂપ પામી, નામ રૂપ નહીં ધરે. તદા તું ० ॥ ૩ ॥

ગાઢીમાંહિ વેસીને ફટ, ચાલજે નિજ ઘરે ।

સારથિ મનહું અશ્વહન્દ્રિય, સાચવે સુખ સરે. તદા. તું ॥ ૪ ॥

છેલ્લી વાજી જીતી લે માઈ, માયાથી શીદ મરે ? ।

બુદ્ધિસાગર ચેત ફટપટ, ચેતના કરગરે. તદા. તું ॥ ૫ ॥

હે આત્મન્ ! યદિ તું વિવેકદૃષ્ટિથી સ્વપરનો વિભાગ કરી, ચેતન્ય તત્ત્વનો અનુભવ, સમ્યગ્ જ્ઞાનથી શ્રીવીરપ્રભુની પેઠે કરે તો તું પણ અજરામર થઈ સિદ્ધશિલાની ઉપર પરમાત્મમય થઈ, સાદિઅનંતમા ભાગે સ્થિર થાય કે જ્યાં અનંતા સિદ્ધિયા છે.

શિષ્યપ્રશ્ન—હે કૃપાસિન્ધુ ગુરુ ! એક સ્થાનમા અનંત સિદ્ધિ જીવે શી રીતે રહી શકતા હશે ? તેમજ એક આત્માના પ્રદેશ ભેગા અન્ય સિદ્ધોના પ્રદેશો રહેવાથી ભેગભેગપણું થઈ જાય કે નહીં ?

ગુરુ—હે વિનેય, જિજ્ઞાસુ શિષ્ય ! એક સ્થાનમા અનંત સિદ્ધો રહે છે, તો પણ તેમને બાધ આવતો નથી જેમ એક ઓરડામા એક દીપકનો પ્રકાશ સમાઈ રહે છે, તેમજ તે જ ઓરડામા ઘણા દીપકનો પ્રકાશ પણ સમાઈ શકે છે, તેમજ સહસ્ર લક્ષકોટિ દીપકનો પ્રકાશ પણ સમાઈ શકે છે, જેમ સહસ્ર દીપકના પ્રકાશને એક ઓરડામાં સમાતાં વ્યાધાત આવતો નથી—તેના પણ વિચારવાનું છે કે દીપકનો પ્રકાશ તો વર્ણ ગંધ રસ સ્પર્શગંધ પુદ્ગલના સ્કંધો છે, જ્યારે ફરી પુદ્ગલો પણ જાતી રીતે સમાઈ શકે છે—તો પછી અરૂપી એવા સિદ્ધાત્માઓને એક સ્થાનમાં રહેતાં, કોઈ પણ પ્રકારનો

બાધ આવી શકતો જ નથી. વળી હે શિષ્ય ! ! તેં કહ્યું કે સિદ્ધાત્માના પ્રદેશો છે, તે અન્યસિદ્ધાત્માના પ્રદેશોની સાથે મળવાથી, ભેગભેગપણું થઈ જાય; આમ કહેવું પણ યોગ્ય નથી, કારણ કે પ્રત્યેક સિદ્ધાત્માના અરૂપી પ્રદેશો અન્યાત્માના પ્રદેશો ભેગા રહે છે, છતાં પણ મળી જતા નથી. એક આકાશ પ્રદેશમાં અનંત સિદ્ધાત્મપ્રદેશો ભેગા રહેતાં પણ પ્રત્યેક સિદ્ધાત્માની વ્યક્તિ ભિન્ન હોવાને લીધે, ભેગભેગપણું થતું નથી. જેમ એક દુકાનમાં પાચ ગુમાસ્તાઓ રહે છે, પણ દરેકની વ્યક્તિ જુદી રહે છે. તેમાં કંઈ ભેગભેગપણું થતું નથી, તેમ સિદ્ધાત્મપ્રદેશમાં પણ સમજી લેવું. પ્રત્યેક સિદ્ધાત્મવ્યક્તિ ભિન્ન ભિન્ન હોવાને લીધે તેમાં ભેગભેગપણું થઈ શકતું નથી, એમ સમજી લેવું.

પૂર્વોક્ત સિદ્ધાત્મપદની શક્તિ આ શરીરમાં રહેલા આત્મામાં સત્તાએ રહી છે. તેને સંબોધીને કહે છે કે, હે બાળ્ય ! દેહરૂપ દેવળમાં અનાદિ કાળથી આત્મારૂપ દેવ અજ્ઞાન નિદ્રાથી લાગ્યો છે, તેથી હું પોતે કાણ છું ? તે ભૂલી ગયો છે.

શિષ્યપ્રશ્ન—હે પરમકૃપાળુ શરણ્યસદ્ગુરો ! ! આપે કહ્યું કે દેહરૂપ દેવળમાં અનાદિકાળથી આત્મા રહ્યો છે, એમ શી રીતે ઘટે ? કારણ કે, દેહ તો શતવર્ષ અધિક પ્રાયઃ રહી પછી વિખરી જાય છે, તેની તો આદિ છે અને અંત પણ છે તો તમોએ તો દેહ દેવળમાં અનાદિકાળથી આત્મદેવ રહ્યો છે, એમ કેમ કહ્યું ? દેહની આદિ થઈ, તો આત્મા અનાદિ કાળથી રહ્યો, એમ શી રીતે કહી શકાય ?

ગુરુઉત્તર—હે બાળ્ય ! શ્રવણ કર ! દેહરૂપદેવલ એક

જાતનું નથી પણ તે પાંચ પ્રકારનું છે, તે નીચે પ્રમાણે-
 ઔદારિક, વૈક્રિય, આદારક, તૈજસ અને કાર્મણ. એ પાંચ
 શરીરમાં તૈજસ અને કાર્મણ સૂક્ષ્મ શરીર કહેવાય છે,
 ઔદારિક સ્થૂળ શરીર કહેવાય છે. દેવતા તથા નારકીનું
 વૈદ્યશરીર હોય છે. ચારે ગતિમાં તૈજસ અને કાર્મણ શરીર
 આત્માની સાથે રહે છે. અનાદિ કાળથી સંસારમાં છુવ શરીર
 ગ્રહે છે અને છોડે છે, પણ કોઈ વખત સંસારમાં શરીર વિના
 રહી શકતો નથી. પ્રવાહની અપેક્ષાએ અનાદિ કાળથી આત્માની
 સાથે શરીરનો સંબંધ છે, અને મનુષ્યાદિનું શરીર એક વ્યક્તિની
 અપેક્ષાએ સાદિસાત ભાગે છે, તેથી હે શિષ્ય ! અનાદિ
 કાળથી આત્માને દેહનો સંબંધ છે, તેથી કોઈ જાતનો વિરોધ
 આવતો નથી. આ ઠેકાણે દેહદેવળ ગ્રહું છે, તે તો ફક્ત
 મનુષ્ય શરીર આશ્રી છે; તે તો સાદિસાત ભાગે છે. દેહદેવળમાં
 રહેલો આત્મા, પોતાની દેવત્વશક્તિના અજ્ઞાનને લીધે, અનંત
 શક્તિમાન હતા, પણ પોતાને શક્તિ રહિત માને છે. વળી
 પોતાને દેહની પેઠે વિનંદવર માને છે. દેહના ધર્મોનો આત્માના
 આરોપ કરે છે. દેહની વૃદ્ધિ પોતાને વૃદ્ધ અને દેહના ક્ષીણ
 રૂપની પોતાને ક્ષીણ માને છે. આવી રીતે પરના ધર્મો પોતા-
 નામાં કરવી, પોતાનું ક્ષત્ય સ્વરૂપ વિતરી ગયો છે. અહો !
 આશ્ચર્યની વાત છે કે દેહદેવળ કાલુજશુર છે, તેના પોતાને
 કુષ્ઠ નથી, છતાં કુષ્ઠ માની શૂઠ કરે છે, કાલુજશુર દેહદેવળ-
 ના ગંધતત્ત્વો વારે ગળિયા પિત્તેર દુઃખના સંતોષદૂર આજ
 રોડે. દેહ દેવળનો જાત અવરુદ્ધો દેવ છે અને માન્ય દેવના
 રહેતું પડે છે, અરેક નરના દેહ, તિલ, રાગ અને

તર્જનનાં હુંખો દેહવડે ભોગવવાં પડે છે, તેવા દેહમાં વાસ કરતાં જરા માત્ર પણ સુખ મળવાનું નથી. વળી દેહમાં સદા-કાળ અશુચિ રહ્યા કરે છે. જે દેહમાં કસ્તૂરી નાંખીએ છીએ તે પણ વિદ્યારૂપ બની જાય છે. નાકમાંથી લીંટ વહ્યા કરે છે, પેટમાં કરમીઆ, મળ, વિદ્યા, મૂત્ર વિગેરે ભર્યું છે. ચક્ષુમાંથી પીયા નીકળ્યા કરે છે. બગલમાંથી સદા દુર્ગંધી મેલ ઉત્પન્ન થાય છે. અનેક પ્રકારના રોગો શરીરમાં કર્મયોગે થયા કરે છે. જે દેહ સાત ધાતુથી બનેલ છે, તેનો એક પળનો પણ ભરૂંસો નથી. જે દેહની બાલ, યુવા, વૃદ્ધાવસ્થા થયા કરે છે. એવા દેહ-દેવળમાં કેાણુ પોતાનો વાસ કલ્પે ? પોતાનો ખરો વાસ દેહમાં નથી. દેહ તો પુદ્ગલ છે અને આત્મા તો ત્રણ કાળમાં પુદ્ગલથી જુદી જાતનો છે. આત્મા ચેતનાશુણ્વણો છે, અને પુદ્ગલ સડણુ, પડણુ, વિઘ્વંસન સ્વભાવવાળું છે. પોતાનો ખરો વાસ તો પોતાના અસંખ્ય પ્રદેશમાં છે. તે પ્રદેશો અનાદિ કાળથી છે, અને અનંત છે; અસંખ્ય પ્રદેશો, અરૂપી અને અક્ષર છે. અસંખ્ય પ્રદેશરૂપ વાસ આત્માનો છે; અને શુદ્ધ ઉપયોગરૂપ સુરતાનો ઘંટ કાણુ કાણુ વાગે છે, ત્યારે આત્મારૂપ દેવ પોતાના સ્વભાવે જાગે છે. પોતાના સ્વભાવે જાગૃતિ પામેલો આત્મા પોતાને નડતા અનંત હુંખનો નાશ કરી શકે છે, અને એવી અવસ્થા પ્રાપ્ત થતા હે આત્મન્ ! તું અજરા-મર થાય છે. જેમ માછલાંઓ જળનો ત્યાગ કરતાં નથી તેમ આત્મારૂપ મત્સ્ય છે તે સ્વસ્વભાવરૂપ જલનો ત્યાગ કરે નહિ, ત્યારે પોતાના ગુણ પ્રાપ્ત કરે છે અને જ્યારે અવિનશ્વર અલભ્ય આત્માની શુદ્ધ પરિણતિરૂપ

(૧૩૩)

દશા સ્થિરપણે વર્તે છે, ત્યારે હે લબ્ય ! તું અજરામર થાય છે, વળી કથ્યમાન આત્માની સ્તુતિ કરતાં કહે છે કે, હે આત્મા ! તારું ધ્યાન, પાર્થભણિ સદશ છે. જેમ સાહસ્ય મણુ લોહને પાર્થભણિનો સ્પર્શ થાય, તેા લોહ તુર્ત મુચ્છાત્તાને લગે છે, તેમ હે આત્મન્ ! તારું ધ્યાન કરતાં, આત્મા તે પરમાત્મા બને છે. કહ્યું છે કે-
 “અણા સો પરમણા” આત્મા તે જ પરમાત્મા છે; આત્મધ્યાને પરમબ્રહ્મ, વા સિદ્ધત્વ પ્રાપ્ત કરી, પશ્ચાત્ કદાપિ કાળે નામ-રૂપને ધારણ કરી શકતો નથી-એવી હે આત્મન્ ! તારી સ્થિતિ છે. હે આત્મન્ ! ચારિત્રરૂપ ગાડીમા બેસીને, પોતાના ઘરે ચાલજે. મન સારથિ સમાન છે. ઇન્દ્રિયો અશ્વ સમાન છે, માટે મન અને ઇન્દ્રિયો ઉપર પોતાનો અંકુશ રાખજે મન અને ઇન્દ્રિયોના વશમા થઇ, તેને છૂટી મૂકી તો જીવકાનનમા રખડાવડો, માટે અસંખ્યપ્રદેશરૂપ નગર તરફ તુ ચાલજે. વળી હે આત્મન્ ! ચાલ રાખજે કે અસંખ્યપ્રદેશરૂપ નગર તરફ જતા માર્ગમા કોપ, માન, માયા, લોભરૂપ ચોરાનો વાસ આવે છે, માટે તેથી લાવપાન રહેજે વળી હે ચેતન ! અસંખ્યપ્રદેશ-રૂપ પોતાના નગરપ્રતિ જતા, માર્ગમા તૃષ્ણારૂપ મોટી ખાઈ આવે છે, તેનું તજિયું જણાતુ નથી, તેના પદો જગત નડે, તેનો ઉપયોગ રાખજે વળી માર્ગમા આ ત્તા ઘણા, રૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શરૂપ વિવિધવિવિધતા દ્રશ્ય આવે છે, તેની ઉપાસના વસ્ત કરીત નહી, અને જે વાત કરી તો નહતુ અ પ્રત્યક્ષ નહી; અને અંતુ તો રંગ વગેરે કે તેની નરણુ નરણુ નહી રહે.

વળી હે ચેતન ! માર્ગમાં ચાલતાં મોહરૂપ પદ્મીપતિ આવે છે, તે અનેક પ્રકારે તને છેતરવા પ્રયત્ન કરશે; પણ તેથી તું છેતરાઈશ નહીં. અભિમાનરૂપ અજગર માર્ગમાં પડ્યો છે, તેથી સાવધાન થઈ ચાલજે, માર્ગમાં જતા પરભાવરૂપ સિંક, મોહકાનનમા વસે છે, તેનાથી દૂર રહી ચાલજે. પ્રમાદદશારૂપ પિશાચિનીને અપ્રમત્ત મંત્રથી જીતી લેજે. વિવેકરૂપ ચતુર્ધી, સીધા માર્ગે જોઈ જોઈને ચાલતાં, તું આત્માના અસંખ્યપ્રદેશરૂપ નગરને પ્રાપ્ત કરીશ. આ નગર પ્રતિ કેટલાક પુરુષો ગમન કરવાની ઈચ્છા ધરાવે છે, પણ ગમન કરતા નથી. વળી કેટલાક પુરુષો કંઈક સમજીને ગમન કરે છે, પણ પંથમાં પૂર્વોક્ત ચોરા વગેરેથી સપડાઈ જાય છે. કેટલાક જાઓ પ્રમાદ દશામાં પૂર્વોક્ત નગરનું સ્વરૂપ પણ સમજી શકતા નથી. કેટલાક આત્મ જાન્યજીવો ! આવા સત્યનગર પ્રતિ ગમન કરી, સ્વવાસ પ્રાપ્ત કરે છે, માટે હે જાન્યજીવ ! તું ચેત, અને આ જાજી જીતી લે. શા માટે મોહમાયાથી જન્મ મરણ કરે છે ? અમરપદ પ્રાપ્ત કરવું પુરુષાર્થાધીન છે. હે જીવ ! ઝટપટ ચેતી લે, અને શુદ્ધચેતના તને કરગરીને કહે છે કે પોતાના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કર. આવી શુદ્ધ ચેતનાની વિજ્ઞાપિ શ્રવણ કરી, આત્મા નિર્વાણ પ્રતિ લક્ષ આપવા લાગ્યો.

નિર્વાણમાં, હે ચેતન ! તારું લક્ષ્ય છે, તો તારા આત્મામાં જ નિર્વાણ(મોક્ષ) છે. મોક્ષ સ્વરૂપી આત્મા છે અને તે મોક્ષાવસ્થામાં સિદ્ધશિલાની ઉપર રહે છે. નૈયાયિક, હંખના

અત્યંતાભાવશ્ચ મુક્તિ માને છે, અને સુખશુણ્ણનો પ્રલાપ કરે છે. તેથી તેનું માનેલું મુક્તિનું સ્વરૂપ યોગ્ય નથી. તથા અદ્વૈતવાદી, સર્વવ્યાપક મુક્તિ માને છે, પણ તત્ત્વથી વિચારી જોતા, સર્વવ્યાપક આત્મા માનતાં તેનો બંધ અને મોક્ષ આકાશની પેઠે ઘટતો નથી. રામાનુજ મતવાળા તો આ પ્રમાણે કહે છે:-

આનન્દમયપરમાત્મનિ જીવાત્મલયો મોક્ષ इत्याहुः, तत्र लयो यथेकादशेन्द्रियसूक्ष्ममात्रावस्थितपंचभूतात्मकलिङ्गशरीराप-
 गमस्तदा नामकर्मक्षय एव स इति कर्मक्षयरूपमोक्षवादिक-
 क्षाप्रवेशो, यदि चोपाधिशरीरनाशे औपाधिकजीवनाशस्तदा
 तेन रूपेण अकाम्यत्वात् अपुरुषार्थत्वात् ॥ આનન્દમય
 પરમાત્મામા જીવાત્માનો લક્ષ્ય થવો, તેજ મોક્ષ છે. તેને સ્થા-
 દ્વાદશી કહે છે કે-હે રામાનુજ મતવાદી ! તમારો માનેલો
 લય, એકાદશ ઇન્દ્રિય, સૂક્ષ્મમાત્રાવસ્થિતપંચભૂતસ્વરૂપ જે
 લિંગ શરીર, તેનો નાશ તેને મોક્ષ કહો છો. જો એવો
 તમારો મોક્ષ હોય, તો સંપૂર્ણ કર્મક્ષયથી મોક્ષ માનનાર જૈન-
 મતના તમારો પ્રવેશ થયો. કદાપિ જો તમે ઉપાધિકશરીરના
 નાશથી ઔપાધિકજીવનો નાશ નહીં જવો તેને મુક્તિ માનતા
 તો તો જીવના નાશરૂપ મુક્તિ ઇચ્છવા લાયક નથી. તથા તેવી
 મુક્તિ માટે પુરુષાર્થ કે.ઈ કરે જ નહિ, માટે રામાનુજે માનેલી
 મુક્તિ યોગ્ય નથી. વળી દયાનંદસરસ્વતીનાં મતવાળા આર્ય-
 ષનાજી જેન કહે છે કે-જીવ મુક્તિના જઈ કેટલોક ઢાળ રહી,
 પછી સંસારના આવે છે ત્યારે તે મતવાળાને પૂછીએ છીએ કે
 મોક્ષના મનેલા આત્માને અસાન-અવિષ્ણા જેવી લાવે છે કે
 અગર તે સંતાની ઇન્દ્રિયી આત્મા આવે છે ? અથવા બ્યારે

ગુણ તરફ લક્ષ જતું નથી. હે ભવ્ય ! જરા હૃદયમાં સમજ !
 દરેક મનુષ્યમાં દોષ અને ગુણ રહેલા છે. કાળી ખાલુ તરફ
 નહિ દેખતાં, ઘોળી ખાલુ તરફ દેખવાની ટેવ પાડે !!
 હે ચેતન ! અનાદિ કાળથી દોષ દેખાડવાની ટેવ પડી છે, તેને
 વૈરાગ્યથી અને જ્ઞાનથી વાર. જેમ જેમ દોષ દેખવાપણું ફર
 જશે, તેમ તેમ આત્મા, સ્વભાવમાં રમણ કરશે, અને સ્વ
 સ્વભાવરમણતાથી આત્મગુણોનો પ્રકાશ થશે; માટે હે ભવ્ય !
 વૈર, અદેખાઈ, નિંદાનું મૂલ કારણ પરદોષદષ્ટિને જલાંજલિ
 આપ. સંસારમાં અનેક પુરુષોનો સ્વભાવ પારકા દોષ દેખવાનો
 જોવામાં આવે છે, તેવા પરદોષદ્રષ્ટાઓના ઉપર પણ સમજાવ
 ધારણ કરવો, અને પરદોષદ્રષ્ટાઓનાં દૂષણો જોવાની ટેવ પણ
 કદિ રાખવી નહીં. આપણા દૂષણો અન્ય મનુષ્યો જોવા પ્રયત્ન કરે
 છે, ત્યારે તેમના દૂષણો જોવાનું પણ આપણું મન થઈ જાય છે,
 અને તેથી મનોવૃત્તિ ખરાબ થઈ જાય છે. આપણે તો એન
 સમજવું કે અન્ય પુરુષો પોતાની ખરાબ ટેવથી ભલે દૂષણો
 જીવે, પણ મારે તો છતાં વા અછતાં, પણ અન્યના દૂષણો
 શામાટે જોવા જોઈએ ? અન્યના દૂષણો જોવાથી, હું પોતે પર
 સ્વભાવમાં રમી કર્મ બાધું છું; તેથી હું દોષી બનું છું. વળી
 અન્યના દૂષણો જોવાથી, અને તેમની નિંદા કરવાથી, અન્યો
 માથી કંઈ દૂષણો જતા રહેતાં નથી. પારકા દોષ દેખવા
 કરતાં, પોતાના દોષોને જોશો તો માલૂમ પડશે કે મારું
 કેટલું આત્મવિરુદ્ધ આચરણ છે ! પોતાનું શુદ્ધ સ્વ મૂંઝ
 નન ક્યા ક્યા જટકે છે, તેનો તો જરા વિચાર કર !! તમારું
 નન પોતાના સ્વરૂપને મૂંઝી, પુરૂગલભાવમાં જાય છે, તેમ

તમારો મોટો દોષ છે. તમો સમયે સમયે સાત અથવા આઠ કર્મને
 ગ્રહણ કરો છો, તે તમારો શું સામાન્ય દોષ છે? અલબત્ત
 તે મોટામાં મોટો દોષ છે; તમો રાગ અને દ્રેષ કરો છો
 એશું તમારામાં મોટો દોષ નથી? અલબત્ત મોટો દોષ છે.
 તમારું ચિત્ત જડપદાર્થમાં મુખ માને છે, એ શું ઓછો
 દોષ છે? તમારું મન અનેક પ્રકારના વિકલ્પ સંકલ્પ કર્યા
 કર છે, તે શું ઓછો દોષ છે! આઠ કર્મ પણ દોષરૂપ
 જ છે, અને તે આઠ કર્મને તમો ધારણ કરો છો તો
 તેથી તમો નિર્દોષી હરતા નથી. તમો હસો છો, ખેલો છો,
 અતરના અનેક પ્રકારની કુવાસનાઓને ધારણ કરો છો, તેથી
 શું તમો દોષી હરતા નથી? અવશ્ય કરો છો; તમો અજ્ઞાન
 સ્થિતિથી સ્વાત્મજ્ઞાન જૂઠી ગયા છો તે શું ઓછો દોષ છે?
 આત્માની પરમાત્મસ્થિતિ થવા અર્થે જાણ અને અંતર કાઢ-
 મા પ્રકારનો ઉપમ કરતા નથી, તે શું દોષ નથી? અલબત્ત
 દોષ જ છે તમો આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે આત્મજ્ઞાની મુનિરાજ
 કહે ગયા નથી, તે શું ઓછો દોષ નથી લેવો? તમો
 મુનિરાજની નીતિ પ્રમાણે નાહો છો, કિંતુ આત્મધર્મપ્રાપ્તિની
 નીતિ માટે કાંઈપણ હસ આપતા નથી તે શું તમારો દોષ
 નથી? પણ તમે જે ભીન્નને દોષી માની, દોષમય હૃદયવાળું
 માન કરો, પણ પોતાના શુદ્ધિ પ્રાપ્તિ માટે કાંઈપણ ઉદ્વેગ
 કરો નહીં, તે શું ઓછો દોષ છે? તમો મનુષ્ય જન્મ મરણ
 માં રાગને જેને પર્મનીન આરુપ્ય હુલસો છો તે શું દોષ
 નથી? અલબત્ત જેને આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્તિ તમે જેને મરણ દોષનું
 પણ નહીં કહો છો, તે કેમ જૂઠી માલો છે? તમે દોષને

દેખવાની ટેવ પરિહરી, આત્મગુણોનું નિરીક્ષણ કરશે,
 તો અજરામર પદ પ્રાપ્ત કરશે. આપણા શ્રી વીરજિનેશ્વર
 કોઈનો અલ્પમાત્ર પણ દોષ દેખ્યો નથી; અને કોઈની નિંદા
 કરી નથી. તમારે પણ મુક્તિ પદની ઇચ્છા હોય, તો હવે
 જરા આત્મસન્મુખદષ્ટિ દઈ, પોતાનું સ્વરૂપ વિચારવું ઘટે છે.
 શ્રી ત્રેવીશમા તીર્થંકર પાર્શ્વપ્રભુ ઉપર કમઠના જીવે ખડુ
 ઉપસર્ગ કર્યા, પણ પ્રભુએ તેના દોષ તરફ દષ્ટિ દીધી નથી.
 શ્રી ગજકુસુમાલે પોતાના સસરાના ઉપર દોષદષ્ટિથી જોયું
 નથી. અપકાર કરનાર ભલે અપકારરૂપ દોષનું સેવન કરે, પણ
 આપણે તો અપકાર કરનારા પ્રતિ દોષદષ્ટિથી જોવું યોગ્ય નથી.
 તમે દોષદ્રષ્ટિવાળા છો, તો કાગડા અને તમારામાં અંતર નથી.
 દોષ દેખવામાં આશ્ચર્ય નથી, પણ શુભ દેખવામાં આશ્ચર્ય છે.
 દોષ દેખવા તથા દોષનું કથન કરવામાં ધર્મ નથી, પણ શુભ
 દેખવામાં ધર્મ છે. દોષીને દોષી કહી, તેમની ફજેતી કરવામાં
 પોતાની તથા તેમની ઉન્નતિ નથી, પણ તેમને શુભી બનાવ
 વામાં તથા પોતાની દોષ દેખવાની ટેવ ટાળવામાં ઉન્નતિ સમજવી
 કોઈ એક નાના બાળકની માતા પુત્રની વિદ્યાને ઘોઈ નાખે છે,
 તેમ ઉત્તમ પુરુષો કે જે માતાના સમાન છે, તે દોષી પુરુષોના
 દોષરૂપ વિદ્યાને ઘોઈ નાખે છે, પણ નિંદામાં તો પ્રવૃત્ત
 થતા જ નથી. બોય પુરુષો પોતાના શુદ્ધાચરણથી અને
 જીવોના દોષને ટાળી નાખે છે, અને સત્પુરુષોની વાણીરૂપ
 ગંગા નદીમાં અસત્પુરુષો સ્નાન કરી દોષોને દૂર કરે છે
 પરગુણપરમાણૂન, પર્વતોઢત્ય નિત્યં, નિજહૃદિ વિકસંતઃ સતિ
 સંત ક્રિયન્ત. ॥ પરમાણુ સમાન પરશુધને પર્વત સમાન ગદ્ગદ

છે. જે દિવસમા તમોએ કોઈના દોષો તરફ દૃષ્ટિ નહિ દીધી
 હોય, તે દિવસને ધન્ય છે. અનાદિકાળથી તમને દોષ જોવાની
 ટેવ પડી છે અને તેથી તમોએ તમારી ઉન્નતિમાં પોતાના હૃદયે
 પથરા નાખ્યા છે, તેથી તમારી આત્મશક્તિનો પ્રકાશ થતો નથી
 ખીજના દોષ જોવાનો તમને કોઈએ હુકમ આપ્યો છે ? ખીજના
 દોષો જોતાં, પ્રથમ તમારા હૃદયમાં દોષનો ભાસ થાય છે, તેથી
 તમને શમભાવની પ્રાપ્તિ થવાની નથી, અને શમભાવની પ્રાપ્તિ
 વિના મુક્તિ નથી. તમો સાધુ અગર સાધ્વી હો અને કોઈની
 આગળ તમો નિંદા કરો છો, અને અન્યના દોષોથી તમારી
 જીભ મલિન કરો છો, —તમારું મન મલિન કરો છો, તેથી શું
 દોષોને શ્રવણ કરનારા પુરુષો તમને પવિત્ર ધારણે કે કેમ તેનો
 વિચાર કરો. પ્રાયઃ ઘણું કરીને તમો દ્વેષ, સ્પર્ધા અને અન્યની
 મોટાઈથી અન્યના દોષો જોવાનું અને કથનનું સાહસ કરો છો,
 તેથી તમે ભારે દોષી બનો છો. તમો અન્યના જે દોષો જુઓ
 છો, તે ખરા હોય કે જોટા હોય, તેમા શું પ્રમાણ છે ? અન્યમા
 રહેલા છતાં દોષો દેખવાની, તથા તેની નિંદા કરવાની ટેવથી
 તમો પરમાત્મપદ પ્રાપ્ત કરી શકતા નથી તમારી સ્વસ્વભાવ
 રમણતાને તમો પરદોષગ્રહણની કુટેવથી પ્રાપ્ત કરી શકતા
 નથી. તમો આજથી સ્વાત્મોન્નતિના શિખરે ચઢવાનું ઇચ્છતા
 હો, તો પરદોષ ગ્રહણ કરવાની બુદ્ધિને દેશવટો ઘો, અને
 દ્રઢપ્રતિજ્ઞા કરો, કે હું આજથી કોઈના દોષ જોઈશ
 નહિ. અને કદી કલેશ, વૈર વિગેરે કારણથી અન્ય
 દોષોચ્ચારણબુદ્ધિ થાય, તો જિનેશ્વર ભગવાનનું તે
 સમયે સ્મરણ કરીને ખૂરી ટેવને વારીશ. કોઈની નિંદા

કરવાની બુદ્ધિ થાય, ત્યારે તમારા મનને પ્રભુશુભ્રમરભુમા
 જોડજો. તમારી નિંદા કોઈ કરે, તે બાણીને તેની નિંદા કરવા
 પ્રવૃત્ત થશે નહીં. આપણી મનોવૃત્તિયો ઉપર બહુ દાબ મૂકવો
 જોઈએ. મનોવૃત્તિને આત્મસ્વભાવમા જોડવી, અને પરસ્વભાવના
 ત્યાગ કરવો. આત્મધર્મના ઉપયોગ બૂઝીને, અન્યવિકલ્પસકલ્પ
 કરવા, તે સર્વ પરભાવ છે આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાન તે પર-
 ભાવના ધરના છે. આર્તધ્યાનના ચાર પાયા છે, અને રૌદ્રધ્યાનના
 ચાર પાયા છે તેનું વિશેષ સ્વરૂપ અસ્મન્નુત ધ્યાનચિન્તારમાથી
 જોઈ લેવું. પરસ્વભાવમા વર્તતા તિરોભાવની બુદ્ધિ થવાથી,
 જ્ઞાનાદિશુભો પ્રકટ થતા નથી, પણ આત્મજ્ઞાન સપ્રાપ્ત કરી,
 આત્મસ્વભાવે રમણ કરતા, દ્વાયિકભાવની બુદ્ધિ પાય છે. પ્રવન
 તો આત્મસ્વભાવમા રમણુતા કરવી. એ અશક્ય લાગશે, પણ
 અજ્યાસ કરતા હજીવે હજીવે ધ્યાનમા પ્રવેશ રશે અનેક
 વિકલ્પસકલ્પ કરતી મનોવૃત્તિયોને દાણી હઈ, એક સ્વર
 ઉપયોગની જ્ઞાનાદિ શુભોનું રંગનું કરું. અનેક પ્રકારના પિત્તાના,
 તનારા મનના પ્રવેશ કરતા બાણો, પણ તમે વિનય હારી
 નહિ, પ્રવન ધ્યાનાવસ્થામા વિકલ્પ સકલ્પોનાં સાર બાંધીને
 બુદ્ધ કર પોતાના મનને એક આત્મસ્વરૂપોપયોગના જ જોડત,
 તેના બંધી બાંધીને છે સાધાર્ણપના પેઠે, આત્મસ્વરૂપોપયોગના
 બાંધીને આપણનાં અત્મજ્ઞાને બાંધીને અને અત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત છે,
 તેના અત્મજ્ઞાન પેઠીને જે પેઠે પરસ્વભાવ સિ તે. અંતર
 જે અંતરજ્ઞાન જેના સર્વ પાન પૂર્ણ થવાય છે તેના અંતર
 પરસ્વભાવ, અને તેના સર્વ પાન પૂર્ણ થવાય છે તેના અંતર
 પરસ્વભાવ, અને તેના સર્વ પાન પૂર્ણ થવાય છે તેના અંતર

જરામાત્ર સંશય નથી. આત્મસ્વરૂપની જાગૃતિથી, અને ધ્યાનની સ્થિરતા વૃદ્ધિ પામવાથી, શુદ્ધાત્મસ્વરૂપનો અનુભવ હૃદયમાં પ્રકટે છે. પછી ધ્યાની પુરુષને અન્ય મનુષ્યોની સાથે વાર્તાલાપ કરવાનું પણ ગમતું નથી. સર્વ બાહ્ય પદાર્થોમાં ઇષ્ટબુદ્ધિ બંધાઈ હતી, તે ટળી જાય છે, અનિષ્ટસંયોગ અને અનિષ્ટ પદાર્થો પર રુચિ બંધાઈ હતી, તે પણ ટળી જાય છે અંતરની રમણતા વિના ધ્યાનીના હૃદયમાં આનંદ પ્રકટતો નથી. ખરેખર અંતરના અનુભવની ખુમારીમાં લીન થવાથી આત્મધ્યાનાત્પરં સુખમ્ । એ જ સૂત્રનો સમ્યક્ અનુભવ પ્રતીત થાય છે.

હવે આત્મશુણ્યપ્રાપ્તિ અર્થે પ્રવૃત્તિ કરવાથી નિવૃત્તિ થાય છે તે દર્શાવે છે.

દુહા.

રત્નત્રયી પ્રવૃત્તિમાં, અંતે છે નિવૃત્તિ ।

ત્યજી પ્રવૃત્તિ વાહ્યની, ભજવી અન્તર્ભક્તિ ॥ ૭૭ ॥

અન્તર્ભક્તિ ભાવતાં, અન્તર્માં ઉદ્યોત ।

શુદ્ધસ્વભાવે આત્મની, જ્ઞાલકે રૂડી ઉદ્યોત ॥ ૭૮ ॥

શુદ્ધસ્વભાવે શાંતતા, અવરશાંતતા ત્યાગ ।

સેવો શાંતિ આત્મની, કરજો તેનો રાગ ॥ ૭૯ ॥

જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપરત્નત્રયીમાં પ્રવૃત્તિ કરવાથી અંતે મોક્ષ છે, માટે જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર વિનાની જે બાહ્યપ્રવૃત્તિ, તેનો ત્યાગ

(૧૫૩)

કરી અંતર આત્મતત્ત્વની શક્તિ કરવી. આત્મારૂપ સત્યસાહિબની સેવા—ચાકરી કરતાં, દરિદ્રાવસ્થા રહેતી નથી. જેવી દ્રવ્ય કમાવામાં બુદ્ધિ થાય છે, તથા જેવી સુંદર યૌવનાવસ્થાવાળી સ્ત્રીમા રાગભાવની બુદ્ધિ થાય છે, તેવી રાગભાવથી જો અન્તરાત્મતત્ત્વમાં પ્રવૃત્તિ થાય તો મુક્તિ સત્ત્વર થાય છે. અંતરાત્માની સેવાથી મનમા આનંદની લહરીઓ પ્રકટે છે. અન્તરાત્મની સેવાલક્ષિત સમાન કોઈની સેવા નથી. તે સંબંધી શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે—

પદ ।

અવ મે માચો સાહિબ પાયો, યાક્તી સેવા કરત હું યાકો;
મૃજ મન પ્રેમ સોઢાયો. અવ૦ ૧

માકું ઓર ન હોવે અપનો, જો દીજે ધરમાયો;
સપતિ અપની ધુણમેં દેવે, તવ તો રીલમેં પ્પાયો. અવ૦ ૨

જોરનક્તી જન કરતહે ચાકરી, દૂરદેશ પાઝ ઘાસે;
જંતરજામી પ્પાને દાને, વચતો અપને પાતે. અવ૦ ૩

જોર બચદુ વોર્દે વારણ વોપ્પો, વદોત ઉપાય ન તુસે;
પદાનન્દ મે મગન રદનુ દે, વે તો તરદુ ન રુને. અવ૦ ૪

જોરનક્તી ચિન્તા ચિસે ન સિદે, નવ ાન ધર્મે જારે;
દીસતા ગુલ્લ પૂરણગુલ લેટે, વચતો જરને પાતે. અવ૦ ૫

પરાદીન હૈ મોન ઓરવો, ચાતે હોર ચિલોનો;
નરાનિદ્ધ મેનગુલ પિલાવત, વચતો નેનગુલ મોની. અવ૦ ૬

જ્યું જાનો ત્યું જગજન જાણો, મેં તો સેવક ઉનકો;
પક્ષપાત તો પરશું હોવે, રાગ ધરત હું ગુનકો. અવ૦ ૭

માવ એક હિ સવ જ્ઞાનીકો, મૂરખ ભેદ ન માવે ।
અપનો સાહિવ જો પિછાણે, સો જસ લીલા પાવે. અવ૦ ૮

ભાવાર્થ:—હવે મેં સત્યસાહેબ જે દેહમાં અસંખ્ય પ્રદે-
શરૂપવ્યક્તિથી વિરાજિત આત્મા છે, તેને મેળવ્યો; જેની અંત
રૂદ્ધિથી સેવા કરતા મારો જેના ઉપર પ્રેમ થઈ ગયો છે,
એવા આત્મસાહેબને પ્રાપ્ત કર્યો. અંતરાત્મપ્રભુથી અન્ય કોઈ
પોતાનો થતો નથી. વળી સેવા કરતા, પોતાની સર્વ
આત્મસમૃદ્ધિ ક્ષણવારમા આપી દે છે. ક્ષપકશ્રેણિએ ચડેલા
મુનિવર્યો શુકલધ્યાનમા ધ્યાનારૂઢ થઈ, સ્થિરપયોગથી, આત્મ
પ્રભુની સેવા કરે છે, તો તે કર્મની પ્રકૃતિયોને ખેરવી તેરમા
શુશ્રુષાણે ક્ષાયિકલાવની નવ લબ્ધિયોને આત્મરૂપ પ્રભુ અર્પે છે.
આત્મા પોતાની સેવા કરે છે અને પોતેજ સ પત્તિઓ આપે છે,
માટે આત્મરૂપ સાહેબ જ મારા દિલમા ધ્યેય છે. એના વિના
રાગ, ચક્રવર્તી, શેઠ, પાદશાહ, ઠાકોર વિગેરે બાહ્યધનસત્તાથી
સાહેબ કહેવાય છે, તે તો મારા દિલમા રુચતા નથી. બાહ્ય
સાહેબ અને આત્મસાહેબમા આકાશપાતાળ જેટલો ફેર છે.
મેરુપર્વતની આગળ સરસવનો દાણો કયા ? સ્વયંભૂ સમુદ્રની
આગળ બાબોચિયું શા હિસાબમા ? હંસની આગળ કાક શા
હિસાબમા ? ઐરાવત હસ્તિની આગળ રાસલ શા હિસાબમા ?
ઇંદ્રની આગળ ભૂત શા હિસાબમાં ? ગરુડની ગતિ આગળ

તપરૂપ સેવાથીજ. વાલીએ રાવણને જગલમાં ઘાલી ફેરવ્યો, તથા અષ્ટાપદ આંખી રાવણને જૂમ પાડવાની પ્રેરણા કરાવી, તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાદૃષ્ટાથી. શ્રી ભરતરાજ આરીસાણુ વનમાં કેવળજ્ઞાન પામ્યા, તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની જાતના ધ્યાનરૂપ સેવાનો મહિમા જાણવો. શ્રી પ્રસન્નચંદ્રરાજર્ષિ કેવલ જ્ઞાન પામ્યા, તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાથીજ. શ્રી ગંગુ કુમારે મસ્તકે અગ્નિની વેદના સહન કરી તે પણ અંતરાત્મ પ્રભુની સેવાથીજ. ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાનથી અંતરાત્મ પ્રભુની સેવા ચાકરી થઈ શકે છે અને બહિરાત્મપ્રભુઓની સેવા ચાકરી આર્ત્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનથી થાય છે. યોગિયો અનેક પ્રકારની લબ્ધિશક્તિયો પ્રાપ્ત કરે છે, તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાના માહાત્મ્યથીજ સમજવું. અદ્વિતિ અને નવનિધિનું ભોક્તાપણું પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાની પ્રસાદી સમજવી. મેરુપર્વતને કંપાવવાનું સામર્થ્ય પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવા થીજ પ્રકટે છે પૃથ્વીનું છત્ર કરવાનું સામર્થ્ય પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવામાં સમાયું છે. અવધિજ્ઞાન તથા મન પર્યંવ જ્ઞાનની સંપદા પમાડનાર પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાજ છે. શ્રીકૃષ્ણ અને શ્રેષ્ઠિક નૃપને મુક્તિપદની પ્રાપ્તિ થશે, તે પણ અંતરાત્મપ્રભુના ધ્યાનથી જ સમજવું. રામ તથા પાંચ પાડવો એ મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કર્યું તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની ધ્યાનરૂપ સેવાનું માહાત્મ્ય જાણવું. પોતાની ભગિનીનો ભોક્તા અંદ્રશેખર રાજ પણ પરમપદ પામ્યો, તે પણ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાથીજ. બાલી, મયાલી અને ઉવયાલી, પણ શત્રુનો જય કરનાર અંતરાત્મપ્રભુની સેવાથી મુક્તિપદ પામ્યા. સ્કંધકસૂરિના પંચશત

શુભપર્યાય સમજીને શ્રેયઃસાધક જીવ્યાત્માઓ અંતરાત્મપ્રભુની
 સેવના કરે છે. અનાદિકાળથી અજ્ઞાનીજીવો આત્મધ્યાન અને
 રૌદ્રધ્યાનથી બહિરાત્મભાવે આત્માની સેવના કરી, દુર્ગતિમાં
 પરિભ્રમણ કરે છે. શુભોપયોગે સેવના કરતાં, સ્વર્ગાદિસુખની
 પ્રાપ્તિ થાય છે. અંતરાત્મપ્રભુની શુદ્ધોપયોગે સેવના કરતા,
 અલ્પકાળમાં શિવસુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. કેટલાક લોકોએ કીર્તિ
 રાજ્યાદિ આદિની પ્રાપ્તિ અર્થે, સેવા કરી, તો તેને તેટલું જ
 મળ્યું. લોકો જેવા હેતુથી જેવી સેવના આત્મપ્રભુની કરે છે,
 તેવું તેમને ફળ પ્રાપ્ત થાય છે. બહિરાત્મપ્રભુની સેવના આ
 જીવે અનાદિકાળથી કરી, પણ કિંચિત્ સુખની પ્રાપ્તિ થઈ નહિ.
 સુભૂમ ચક્રવર્તી લોભથી બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરી નરકગતિ
 પામ્યો. ઈર્ષ્યા લોભથી ધવળશેઠ બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરી
 નરકગતિ પામ્યો. વ્યભિચાર તથા અભિમાન વિગેરે દોષોથી,
 રાવણ નૃપ બહિરાત્માની સેવા કરી, નરકગતિ પામ્યો. ઉદાધી
 રાજાને કંકરત્નની છરીથી મારનાર વિનયરત્ન નરકગતિ પામ્યો,
 તેમા પણ દ્રેષ કપટથી બહિરાત્મસેવનાજ કારણીભૂત છે. અગ્નિ
 શર્મા પ્રાક્ષણનો જીવ, દ્રેષવડે બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરી,
 દુર્ગતિના મહાદુઃખ પામ્યો. નમુચિપ્રધાન, મિથ્યાત્વ-દ્રેષાદિક
 બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરી, નરકગતિ વિગેરેના મહાદુઃખ પામ્યો.
 સંગમ દેવતા બહિરાત્મપ્રભુની સેવા કરી મહાદુઃખ પામ્યો.
 પૃથ્વીને પોતાની માની રાગથી અને દ્રેષથી બહિરાત્મપ્રભુની
 સેવા કરી, અનેક રાજાઓ જન્મજરામરણના મહાદુઃખ પામ્યા.
 જ્યાં સુધી અજ્ઞાન છે, ત્યાં સુધી બહિરાત્મપ્રભુની સેવા
 કરવામા આવે છે. અઠારપાપસ્થાનકથી, બહિરાત્મપ્રભુની સેવા

કર્મનો ક્ષય થવાથી, દાનાદિક પાત્ર લબ્ધિની ઉત્પત્તિ સહજ સ્વભાવે થાય છે; એમ અંતરાત્મપ્રભુની સેવાભક્તિ કરતા, ક્ષાયિકભાવીય નવલબ્ધિની પ્રાપ્તિ થાય છે. પશ્ચાત્ આયુષ્ય શેષ રહેતાં શુકલધ્યાનના છેલ્લા બે પાયાનું ચિંતન કરી, કેવલજ્ઞાની આત્મા સિદ્ધસ્થાનમાં સાદિ અનંતમે ભાગે બિરાજે છે. તેરમા શુશ્રુષાણે આત્મા તેજ પરમાત્મસ્વરૂપ કહેવાય છે, પણ તે દેહ સ્થ કહેવાય છે. આવી રીતે અંતરાત્મ પ્રભુની સેવા કરતા અનંત સુખાદિ શુશ્રુષાનો લાભ થાય છે. હવે અંતરાત્મપ્રભુની સેવામાં, અને બહિરાત્મભાવથી કરાતી રાજા, શેઠીઆ વિગેરેની સેવામાં કેટલો તફાવત છે તે દર્શાવે છે. ઓરનકી જન કરત જે ચાકરી દૂર દેશ પાડે ઘાસે આત્મવિનાના શેઠીયા, સાહેબ, રાજા વિગેરેની સેવા—ચાકરીમાં દૂર દેશોમાં પગથી ગમન કરવા પડે છે. અને કુધા, પિપાસા, તાડ, તડકો, રોગ વિગેરેથી મહાદુઃખો સહન કરવા પડે છે. તો પણ પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ થતું નથી, અને અંતરાત્મ પ્રભુની સેવા—ચાકરી કરતાં થું થાય છે તે કહે છે—અંતરજામી ધ્યાને લીધે, વયતો જપને પાસે શરીરની અંદર રહેલા અસંખ્યપ્રદેશી આત્મરૂપ પ્રભુ, ધ્યાનધરી દેખાય છે અને તે તો આત્મસ્વભાવમાં રમણતા કરવાથી સંતુષ્ટ થાય છે. અંતર્યામી પ્રભુ આપણી પાસે છે. કહું છે કે:—

જરા વિચારી દેહનગરીમાં જુઓ ત્યારે, અનુમત આતમ જડશે, હેજો; અસંખ્ય પ્રદેશી તલ્લતે વેઠો, જ્ઞાનિજન હાથમાંહિ ચડશે. આતમ અમર છે જી-કોઈએક વિરલાવિચારે આતમ અમર છે જી

અંતરાત્મપ્રભુના દર્શનાથે દૂર દેશમાં પગ ધસવા પડતા

(૧૬૧)

નથી. આત્મા દેહમાં રહેલો છે અને તે જ્ઞાનવડે ઓળખાય છે. અજ્ઞાની હવે દેહમાં રહેલા આત્મપ્રભુને ઓળખી શકતા નથી. કશું છે કે—

શ્લોક.

પરમાનન્દમમ્પન્નં, નિર્વિકાર નિરામયમ્ ।
ધ્યાનદીના ન પશ્યન્તિ, નિજદેહે વ્યવસ્થિતમ્ ॥ ૧ ॥
પાપાણેષુ યથા હેમ, દુગ્ધમધ્ય યથા ધૃતમ્ ।
તિલમધ્યે યથા તેલં, દેહમધ્યે તથા શિરઃ ॥ ૨ ॥
પાપુમધ્ય યથા વહ્નિઃ શક્તિરૂપેણ તિષ્ઠતિ ।
અયમાત્મા શરારેષુ, યો જાનાતિ મ પાણ્ડિતઃ ॥ ૩ ॥

પરમાનન્દ સમ્પન્ન, નિર્વિકાર નિરામય, એ ત પાતાના આત્માને દેહમાં રહ્યા છતા, પણ ધ્યાનદીન પુરુષો દેખી શકતા નથી. પાપાણુના જેમ ક્યારું વ્યાપીને રહ્યા છે, રક્તમાં જેમ રી રી રી જવા કાઢતા તેમ આત્મ સૂક્ષ્મરૂપ રહે છે તેમ આ આત્મા, શરીરનાં વ્યાપી રહ્યો છે એમ ને જાણે, તે ન જાણી બાંધેલા, અને તે પોતાની પાસે અવિચલ પ્રભુ છે, એમ જાણી નાંકે એ, દેહમાં અવિચલ પ્રજ્વલિત રહ્યો છે એમ સમજી નિષ્કામ જાણે એ કે

૪૨.

તત્ત્વવેદરૂપા અભ્યસ્ય પ્રજા હ, પરમાત્મનં વચ્ચે પોતે ।
રહેતાં વહોરો યોજાવરૂપો, અવધાનિય ને પોતે ને તત્ત્વ ૧

અજરામર અવિનાશી અરૂપી, આંખ મીંચકર અવધારો ।
 રટના અવિહલ પદની લાગે, તો હોવે ઘટ ડાઙિયારો । તત્ત્વ ॥૨॥
 અવિચલ અસંખ્યપ્રદેશી આતમ, ચિદ્ધન ચેતન તું પ્યારો ।
 નિત્યાનિત્યસ્વરૂપી જ્ઞાતા, અનેકાન્તમત નિરધારો । તત્ત્વ ॥૩॥
 પરમેષ્ઠિમય પરગટ પોતે, સમજ સમજ આતમદેવા ।
 બુદ્ધિસાગર પ્રેમભાવથી, કરવી તેની દીલ સેવા । તત્ત્વ ॥૪॥

ભાવાર્થ—સુગમ છે, તેથી વિવેચન કરવાની જરૂર નથી.
 અંતરાત્મપ્રભુ મનુષ્ય દેહમાં બહુ પુણ્યપુન્યથી આવી વસ્યા છે,
 તેનું કારણ કર્મ છે. દેહમાં અંતરાત્મપ્રભુ છે, એમ જ્ઞાનથી
 જાણી કયા જડ વસ્તુઓમાં પોતાને શોધે છે ? નિશ્ચય હવે
 થયો હશે કે અંતરાત્મપ્રભુ આપણી પાસે છે, માટે તેને
 ધ્યાનથી દેખી તેની સેવા કરો. પ્રેમભાવથી તેની દ્વિલમાં સેવા
 કરવાથી, પોતે પોતાના ઉપર પ્રસન્ન થાય છે. અને તેથી તાઢ,
 તડકાના તથા ક્રુધાતૃષ્ણાનાં દુઃખો સત્ત્વર નાશ પામે છે, અને
 અંતર્યામી અંતરાત્મપ્રભુની સેવાથી સહજ સ્વભાવે સત્યાનંદની
 પ્રાપ્તિ થાય છે, માટે અંતરાત્મપ્રભુની સેવા તે જ મોક્ષના મેવ
 જાણવા. વળી બન્ને સ્વામીનો તકાવત કહે છે. બહિર્નો સ્વામી
 સાહેબ કોઈ કારણસર કોપાયમાન થાય છે, તો ઘણા ઉપાયે
 તેને રીઝવવાના કરવામાં આવે છે, પણ સંતુષ્ટ થતો નથી, ત્યાં
 અંતરાત્મ પ્રભુ તો ચિદાનંદમાં મગ્ન રહે છે, તેથી તે કદાપિ
 ગળે કોપાયમાન થતો નથી. જેમ જેમ અંતરાત્મપ્રભુની પ્રે-
 મજ્ઞિતથી, ધ્યાનથી વિશેષતઃ સેવા કરવામાં આવે છે, તેમ તે
 રીઝીને વિશેષ વિશેષ જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ શુદ્ધિને અર્પે ;

ચારિત્રતા આનંદની ખુમારી હૃદયમાં પ્રકટપણે વેદવામાં આવે છે. સમાધિ અવસ્થામાં લીન થયેલા મુનિરાજોને સ્થિરતાથી આત્મસુખ જો અનુભવમાં આવ્યું નહિ હોત તો, ધ્યાનાવસ્થાને માટે કંઈ કાળે પ્રયત્ન કરત નહિ. સારાશ કે—અંતરાત્મપ્રભુતા ધ્યાનમાં લીન થયેલા મહાત્માને જે સુખ થાય છે, તેના કરોડ માં ભાગનું પણ ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્રને સુખ નથી. આત્મ સુખનો અનુભવ તમારે લેવો હોય તો બાહ્યોપાધિમાં થતા સંકંપ, વિકલ્પ ટાળીને સદ્ગુરુઆજ્ઞાનુસાર ધ્યાનાવસ્થામાં લીન થાઓ, તેથી તમને અંતરમાં રહેલો આત્મા આનંદાનુભવ અમૃતરસ ચખાડશે. આનંદાનુભવ અમૃતરસમાં લીન થયેલા યોગિયો જગત્મા ખરેખરા સુખી અને સત્તાધારી તથા રાજતા રાજ સમજવા. અંતરાત્મપ્રભુની સેવા તે પોતાની જ સેવા છે, ત્યાં પરતંત્રતા કહેવાતી નથી. રાગદ્વેષના તાળે રહી, પૌદ્ગલિક સુખોને માટે જે કંઈ કરવામાં આવે છે, તે ખરેખરી પરતંત્રતા છે અંતરાત્મપ્રભુસેવક તો આત્મસુખાભિલાષી હોવાથી રતંત્ર જ છે પરસ્વામીથી જે ભોગોની પ્રાપ્તિ થાય છે, તે કહે છે. પરાધીન હૈ મોગ ઓરકો યાતે હોત વિજોગી ॥ અન્ય સ્વામીસેવાલબ્ધ ભોગ તો પરાધીન છે, અમુક વસ્તુ મળે અને તે ખાવામાં આવે, પીવામાં આવે, તથા અન્ય ઇંદ્રિયો થી ભોગવવામાં આવે, તો સુખ થાય, પણ તે પૌદ્ગલિક વસ્તુજન્યસુખ તે પુદ્ગલના આધીન છે, અને તે ઇંદ્ર એક પુદ્ગલોની વસ્તુઓનો જેવો સંયોગ થાય છે, તેવો જ તેમ વિયોગ પણ થાય છે. પૌદ્ગલિક ઇંદ્રવસ્તુઓ સદાકાળ કેદની પાસે રહી નથી અને રહેવાની નથી. ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેંદ્ર વિગેર

[illegible]

પુદ્ગલ-વસ્તુની સેવા કરવી પડે છે. હે આત્મનું ! હવે તું વિરામ પામ ! ! શાંત થા. હે બહિરાત્મભાવ ! ! હવે તું દૂર ધા. હે ! સ્વભાવરમણતા ! હવે જાગ ! ! જાગ ! ! અન્તરાત્મપ્રભુની મેવામાં આનંદી બનેલા ભવ્યોની અંતરદશા જુદા પ્રકારની વર્તે છે, તે દશાનો સાક્ષાત્ અનુભવ કરનાર શ્રી મહાજ્ઞાની ઉપાધ્યાયજી અંતરાત્મપ્રભુનું ગાન કરે છે કે—

જ્યું જાણી ત્યું જગજન જાણો, મેં તો સેવક ઉનકો;
પક્ષપાતતો પરશું હોવે, રાગ ધરત હું ગુનકો.

જગતના જીવો પોતાની જેવી મતિ હોય તે પ્રમાણે બધું હું તો અંતરાત્મપ્રભુનો સેવક છું. પક્ષપાત તો પરથી હોય છે. હું તો ગુણનો રાગ ધારણ કરું છું, તેથી અંતરાત્મપ્રભુ વિરામ મારો જડવસ્તુમાં જરા માત્ર પણ રાગ ઉત્પન્ન થતો નથી. જડ વસ્તુમાં અજ્ઞાનદશાથી રાગ બંધાયો હતો તે જ્ઞાનદશા પ્રકટ થતાં નાશ પામ્યો, અને અંતરાત્મપ્રભુના ધ્યાનમાં રમણતા રૂપ રાગ થયો, તે હવે કદી છૂટનાર નથી. મારા મનમાં અંતરાત્મ પ્રભુભક્તિ અને સેવા જ અહર્નિશ રમી રહી છે. સર્વંત્ર જ્ઞાનીઓનો એક ભાવ હોય છે; સર્વંત્ર જ્ઞાનીઓનો એકસરખો વિચાર હોય છે, અને શતભૂર્ખના શત વિચાર જુદા જુદા હોવાથી પરસ્પર વિચાર મળતા નથી. જે જ્ઞાની હશે, તેના વિચાર મળતા થશે. અન્તરાત્મપ્રભુના સેવનમાં જે જ્ઞાની થયા અને જે થશે, તે સર્વના એક સરખા વિચાર હોય છે. મૂર્ખોને ભેદ જ્ઞાનની વા અંતર્તત્વની સમજણ પડતી નથી. અસંખ્યપ્રદેશો કરી, શરીરમાં વિરાજિત અંતરાત્મરૂપ પોતાનો સાહેબ, તેને

ને જાવ્ય જોખણે છે, તે કર્મશત્રુને છતીને યશોદ્વીલા પામે છે, એમ શ્રીયશોવિજય ઉપાધ્યાય કહે છે. અંતરાત્મસાહેબની સેવા કરવી તે જ અત્યેષ્ઠ કર્તવ્ય છે; માટે જાણથી રાગદેવથી બહિ-
રાત્મભાવે થતી પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરો, અંતરાત્મની બાંધીત કરવી,
તે જ સારમા સાર છે. જાણજગતપ્રપચની ખટપટમા લટપટી જા
યા પડવાથી, વિઠ્ઠલપસંકલ્પજ્ઞાના મુગની પેઠે દુગાલું પડે
છે ને સંજોગી ઉપાધ્યાયજી સમાધિશતકમા કહે છે કે—

ਮੋਹਬਾਗੁਰੀ ਜਾਲਮਨ, ਰਾਮੋਂ ਧੁਮ ਸਤ ਹੀਤ:

यामें जे गूनि नहि परं, ताकुं असुख न पोउ ॥

[illegible]

અવલંબન કરી, પરમાત્મસ્વરૂપનું સાધ્ય લક્ષી, આત્મતત્ત્વની સેવના કરે તો, દ્રવ્યકર્મ, ભાવકર્મ અને નોકર્મનો વિકાર ટળી જાય, અને આત્મા સિદ્ધ બુદ્ધ પરમાત્મસ્થિતિનો ભોક્તા થાય. આત્મજ્ઞાનપ્રાપ્ત્યર્થમ્ જ્ઞાની મુનિની સંતોની ઉપાસના કરવી. જ્ઞાનિમુનિવર્યસંતોનો સમાગમ કલ્પવૃક્ષ વા ચિંતામણિ રત્નની પેઠે હુલ્લંભ છે. વારંવાર સંત મુનિરાજોનો સમાગમ મળતો નથી, માટે આત્માર્થી પુરુષે મુનિસંત સમાગમ પ્રાપ્ત કરી, આત્મતત્ત્વની ઉપાસના કરવી. સંતપુરુષોની બહુ ભક્તિ કરવી, તેમની યોગ્ય સંગતિથી મોટામાં મોટો ઉપકાર થાય છે. કોઈ સરસ સ્વભાવી અને સદ્ગુરુના પ્રેમી આવો ઉત્તમોત્તમ સમાગમ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, અને તેઓ તેથી આત્મસ્વરૂપમાં દ્રઢરંગ ધારણ કરી શકે છે, અને પરમાત્મ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. તમારા જીવનની પ્રતિદિન ઉચ્ચસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા જ્ઞાની સંતપુરુષોના ચરણકમલની સેવા કરો. તમારો આત્મા તમારી આવી પ્રવૃત્તિથી ઉચ્ચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરી પ્રાંતે અનંત સુખમય નિવૃત્તિ પદ પ્રાપ્ત કરશે,

દુહા ।

અદ્ભુત આનંદે સદા, સહજસ્વભાવે હોય;
જે કરશે તે ભોગવે, નહે ન કોને કોય. ૮૪

સ્થિરતા ક્ષાયિકભાવથી, ચિદાનન્દમણ્ડાર;
વેત્તા જ્ઞેય અનંતનો, શુદ્ધસ્વભાવે ધાર. ૮૫

ઉપશમ ક્ષયોપશમાદિથી, આત્મિકધર્મ કથાય;
ઔદયિકભાવે ધર્મની, આશ ન લેશ રચાય. ૮૬

અહો વિષમ કલિકાલમાં, વિરલા સદ્ગુરુ માણ ।
ધામધૂમ ને ઢોંગમાં, વર્તે જીવ અજાણ ॥ ૮૯ ॥

ભાવાર્થ:—કેવલીભગવાનની વાણીરૂપ શ્રુતજ્ઞાનસમુદ્રનું અવ
ગાહન તો જરા માત્ર પણ કયું નહિ, અને યતિવેષ ધારણ
કર્યો, તો ફક્ત તે વેષધારીજ જાણવો. જ્ઞાનપડે મુનિપણું પ્રાપ્ત
થાય છે, પણ જંગલમાં વસવા માત્રથી મુનિપણું નથી, એમ
શ્રી ઉત્તરાધ્યયનસૂત્રમાં શ્રી વીરપ્રભુએ કહ્યું છે. કર્મનું જ્ઞાન
નથી, જીવ અજીવનું જ્ઞાન નથી, તો જ્ઞાનવિના દયા પણ
કોની પાળશે? અથવા ધર્મી એવું નામ ધારણ કરીને સહ-
સ્રશઃ મનુષ્યોને છેતરે, અને બાહ્યક્રિયા પડિલેહણ, પ્રતિક્રમણ
પ્રમુખ લોકલજ્ઞ, કીર્તિલાભ, માન પૂજાની ખાતર કરે, વા
એકાંતે ક્રિયાનું સ્વરૂપ બરાબર સમજ્યા વિના તેમાં જ ધર્મ
માની જ્ઞાનાદિકની ઉપેક્ષા કરે, તો તેનું સર્વ નિષ્ફળ જણવું.
બાહ્યક્રિયા કરી લોકોમાં પોતાને મોટો જણાવે અને જ્ઞાનિયોની
નિંદા કરે, ક્રિયાનું અજીણું બરાબર જાણવે, એવા જીવો,
સ્વતત્ત્વના શૂન્યોપયોગથી, આત્માનું હિત સાધી શકતા નથી.
અહો! વિકરાળ પંચમકાળમાં સૂર્યસમાન પ્રકાશક અલ્પ સુસાધુ
ગુરુરાજો છે. બાકી ધામધૂમ ને ઢોંગમાં અનુપયોગ દશાથી
વર્તનારા અજાણ જીવો વર્તે છે. તેવા જીવોને દેખી મનમાં
વેરાગ્યભાવ ધારણ કરવો, પણ કોઈની નિંદા, હેલના, અપ
માન કરવું નહિ. કારણ કે અજાણવો તો અજ્ઞાનદોષથી દોષિત
ધાય છે માટે તેનો અસદોષ ટાળવા પ્રયત્ન કરવો. આત્માર્થી
જીવેએ પરમા પડવું નહિ. બધા સુધી પોતાને ગુણી માની
પરકા સાદાં જોળવાની ટેવ છે ત્યાં સુધી આત્મસન્મુખતાથી

(१९५)

[illegible]

બાહ્યાચારમાં ધર્મ માની અંતરઆત્મસ્વરૂપમાં રમણતા નહિ કરવાથી આત્મગુણરૂપ ધનનું આચ્છાદન થાય છે, તે જણાવે છે.

દુહા.

વાહ્યાચારે વર્તતાં, અંતર્ધન અવરાય ।

બ્રાન્તિ ટાઢી વાહ્યની, અન્તર્ધર્મ ગ્રહાય ॥ ૧૦ ॥

પ્રાયઃ દષ્ટિરાગમાંહિ, માને જગજન ધર્મ ।

અન્તર્ધર્મ ન પારખે, વાંધે ઉલટાં કર્મ ॥ ૧૧ ॥

શરીર વાણીના બાહ્યાચારમાં પ્રવર્તતાં તથા અંતર ઉપ યોગ શૂન્ય થવાથી, આત્મિક જ્ઞાનદર્શનચારિત્રધનનું આચ્છાદન થાય છે. આત્મામા ધર્મ છે, આત્મધર્મ અરૂપી છે, તે ચક્ષુથી દેખી શકાતો નથી, અને જે ચક્ષુથી દેખવામા આવે છે, તે આત્મિકધર્મ જ નથી, પણ જડ વસ્તુ છે, તો ધર્મનું સ્વરૂપ સમજ્યા વિના શરીરની (ચેષ્ટાઓમા) ક્રિયાઓમા, ધર્મ માનતા મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ થાય છે, માટે બાહ્ય ક્રિયાચેષ્ટામાં ધર્મની બ્રાન્તિ અનાદિકાળની હતી તે ટાળી વિવેકીપુરુષવડે આત્મિક ધર્મ ગ્રહણ કરાય છે. ધાણું કરી જીવો દષ્ટિરાગમાં ધર્મ માને છે, અને તેથી આન્તર આત્મિકધર્મ પારખ્યા વિના ઉલટાં કર્મ બાંધે છે. વચ્ચુસદાવો ધમ્મો વસ્તુનો સ્વભાવ તે જ ધર્મ છે. પણ કંઈ વિભાવદશામા ધર્મ નથી. આત્માનો સ્વભાવ તે જ ધર્મ છે, તે માટે જ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાણિ મોક્ષમાર્ગઃ-આત્માના જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર ગુણ છે, તે જ મોક્ષમાર્ગ છે, એમ કથ્યું છે. આત્માની સુક્તિ

(૧૮૨)

ધેવાના જ્ઞાનદર્શનચારિત્ર ઉપાદાન કારણુ છે. એવા શુન્દત્તપુત્રી
આત્મધર્મની અંશે અંશે પ્રકટતા છે. અનંત ધર્મના આધાર-
રૂપ આત્માને મૂકી જે છવો, પુદ્ગલદ્રવ્યમાં ધર્મને શોધે છે,
તે છવો અજ્ઞાની બાળુવા, અને તે છવો ત્રંસારના પરિશ્રમથી
કરે છે. યવાપ્રવૃત્તિકરણુ સુધી પહોં પહોં છવો આવીને પાછા
ત્રંસારના પાને છે, નાટ્યે યવાપ્રવૃત્તિકરણુની રિવિતિની પહોં
પાચુનું નહીં. નમકિત આદિ ગુણોની પ્રાપ્તિ અર્થ, પ્રયત્ન
કરવો. આદ્યવસ્તુના ધર્મ માનનારા પામરછવો અદુર્ગતિના
લય લીન રહે છે, અને ઉલટા તેઓ અધર્મ કરે છે તે હસાર છે.

કુટા.

જાંવૃત્તિથી ધર્મનો, લાભ ન કાવડુ લોચ ।
જ્ઞાની સમજે જ્ઞાનથી, મૂઢ ન સમજે લોચ ॥ ૧૨ ॥
જન્તલેદય ઉવેચતા, પલયે ટાકડસાલ ।
પદ્મમવાલે પ્રાણિયા, કરે ન જન્તર પાલ ॥ ૧૩ ॥
વર્ણન શ્રીજિનવર વાનું, જાતુના તે હેદાય ।
ઉપદેશ કષણતેદવા, વલિધુનનો નહિના મા ॥ ૧૪ ॥
જન્તરતિવરતા જાનવી, જ્ઞાને નહિ પાય ।
વાલોપાસિ તમાવવી, સિવરતા પદ વર્તી મા ॥ ૧૫ ॥
વાલોપાસિ તમાવવી, પદવું ન સમજતામા ॥
પદવું ન સમજતામા, તમાવવી તદ પ્રકાશ ॥ ૧૬ ॥

શ્રીજીવરના જ્ઞાને પ્રાણીના જ્ઞાનના સ્વરૂપને સમજાવે છે.

જ્ઞાનદ્વારા જ્ઞાની સમજી શકે છે. અજ્ઞાની જીવ સમજી શકતો નથી. અજ્ઞાની જીવ, વસ્તુસ્વરૂપતા અજ્ઞાનથી સ્વ અને પરને ભેદ જાણી શકતો નથી.

અન્તર્ જે આત્મિક ધર્મ તેને ઉવેખી, બાહ્યમાં ધર્મ માનનારા અજ્ઞ જીવો પંચમકાળમાં દૃષ્ટિદોષથી અન્તર જ્ઞાત કરી શકતા નથી. બાહ્ય ડાકડમાલમાં આત્મધર્મની આશા રાખવી નહિ. આવા અજ્ઞજીવોની સ્થિતિને દેખી, સવાસો ગાથાના સ્તવનમાં શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાય કહે છે કે—

જ્ઞાનદર્શન ચરણગુણ વિના, જે કરાવે કુલાચાર રે ।

લૂંટતા તે જગ દેખતાં, ક્યાં કરે લોક પોકાર રે ॥ સ્વામિ૦ ॥

જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર વિના કુલાચારે જે ધર્મ પ્રરૂપે છે, તે લોકોને લૂંટે છે. લોકે ક્યાં જઈ પોકાર કરે । વળી જે પુદ્ગલરૂપ પરધરમાં ધર્મ માને છે અને આત્મરૂપ ધરમાં ધર્મ જોતા નથી તેને ઠપકો આપે છે—

પરધરે જોતાં રે ધર્મ તુમે કરો, નિજધર ન લહો રે ધર્મ ।

જેમ નવિ જાણે રે મૃગકસ્તૂરીઓ, મૃગમદ પરિમલ મર્મ ॥ શ્રી૦

જેમ તે મૂલ્યો રે મૃગદિશિદિશિ ફરે, લેવા મૃગમદ ગંધ ।

તેમ જગે હુંદે રે બાહિરધર્મને, મિથ્યાદૃષ્ટિ રે અંધ ॥ શ્રી૦

જાતિઅંધનો રે દોષ ન આકરો જે નવિ દેખે રે અર્થ ।

મિથ્યાદૃષ્ટિ રે તેહથી આકરો, માને અર્થ અનર્થ ॥ શ્રી૦

જાન્યાર્થ.—હે બાહ્યદૃષ્ટિ જીવો ! તમે પરધરમાં ધર્મને જોત

ફરો છે, પણ પોતાના ઘટમાં ધર્મ પામતા નથી. જેમ કસ્તૂરીઓ
 મૃગ, પોતાની નાલિમા ઉપજાવે છે તેમ કસ્તૂરીની ગંધ યુવાન
 વાંતો નહીં, અને અન્ય સ્થાનથી કસ્તૂરીની ગંધ આવે છે, તેમ
 વાંતો જેનેમ જાણ્યાં છે છતાં પણ પરપુરુષના વસ્તુના મુખ
 લવા ત્રાદિ છે તેથી મુદ્ધિ થઈ છે, અને તેથી જલિસાત્મનાં
 સારીજિવન પુરુષના મુંદુલાના, તથા પુરુષના મુંદુલાના, કાન્યા
 કંઈ છે એટલે કેટલી અજ્ઞાનતા ! વળી જેમ કસ્તૂરીઓ મૃગ
 કસ્તૂરીની ગંધ રેવા માટે, પગલાં વિશાલિશામાં ફરે છે, તેમ
 વિશાલિશા એક જે આત્મવ્યવસ્થા બાજુના નથી તે પોતાના
 આત્માની અન્યત્ર નીચે મન, વાળી આત્મ પુરુષના અન્યત્ર
 જાણીને ધર્મન મોય છે, વિષયાસક્તિ આત્માના અન્યત્ર
 નથી, મન પગલાં રાણીનાની રોજી મન પાન્યાકરને કરે છે તે
 તેમ આત્મવ્યવસ્થા બાજુ કરે છે, અને તે જે અન્યત્ર છે તે
 પણ તે જાણી નહીં, તેમ જાણી તથા આત્મવ્યવસ્થા, પણ તેમજ
 કાંઈ અજ્ઞાનતા જાણી છે તે અજ્ઞાન, પણ તે કાંઈ અજ્ઞાન
 જાણીને અજ્ઞાન આત્મા કરે છે તે અજ્ઞાન, પણ તે કાંઈ અજ્ઞાન
 કરે છે તે અજ્ઞાન આત્મા કરે છે તે અજ્ઞાન, પણ તે કાંઈ અજ્ઞાન
 કરે છે તે અજ્ઞાન આત્મા કરે છે તે અજ્ઞાન, પણ તે કાંઈ અજ્ઞાન

ભાવાર્થ:—અજ્ઞાની જીવને ધર્મમાં અધર્મસંશ્લેષ રહે છે. નિમિત્ત કારણરૂપે ધર્મ અને ઉપાદાન કારણરૂપે જે ધર્મ તેમા તેની અધર્મબુદ્ધિ રહે છે. દ્રવ્યધર્મ, ભાવધર્મ તથા વ્યવહાર ધર્મ તથા નિશ્ચયધર્મમાં અધર્મપણું અજ્ઞાની માને છે. દશવૈકાલિકસૂત્રની આઘમા કહ્યું છે કે ઘર્મો મંગલમુક્તિદં, અર્ધિસા સજમો તવો, દેવાવિતં નમંસંતિ, જસ્સ ઘર્મો સયામણો ॥ ધર્મ તેજ ઉત્કૃષ્ટ મંગલ છે. ધર્મનું લક્ષણ કહે છે. અહિંસા, સંયમ અને તપરૂપ ધર્મ છે. તેમાં પ્રથમ જ્યાં સુધી જીવની હિંસા કરવામા આવે છે ત્યાં સુધી અધર્મ છે. ખ્રીસ્તી લોકો તો ગાય, ભેંસ, પશુ, પંખી, માછલા વિગેરેમાં આત્મા માનતા નથી, અને તે જીવોના માસથી ઉદરપૂર્તિ કરે છે, માટે તેઓ દયામાં સમજતા નથી ખ્રીસ્તિયો એમ કહે છે કે—બાઈબલમા પશુ પંખીમા આત્મા માન્યો નથી, તો કહેવાતું કે બાઈબલ કંઈ સર્વજ્ઞપ્રણીત શાસ્ત્ર નથી, પશુપંખીમાં મનુષ્યની પેઠે આત્મા છે, તેથી તે જીવોને મારવામા જે અધર્મ ગણતા નથી, તે સર્વ અજ્ઞાની મિથ્યાદષ્ટિ જીવો જાણવા. જે લોકો એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિય જીવોનું સ્વરૂપ જાણતા નથી, તે લોકો મિથ્યાત્વી જાણવા. જીવના જ્ઞાન વિના જીવની દયા થઈ શકતી નથી. શ્રી દશવૈકાલિકમા જ કહ્યું છે કે પદમં નાણં તઓ દયા-પહેલું જ્ઞાન અને પશ્ચાત્ દયા, માટે મિથ્યાદષ્ટિ જીવ અજ્ઞાનથી, અહિંસારૂપ ધર્મને જાણી શકતો નથી. વળી અહિંસાના બે ભેદ છે. એક દ્રવ્યઅહિંસા, અને બીજી ભાવઅહિંસા. તેમાં જે પ્રાણીને જેટલા પ્રાણ હોય, તેની રક્ષા કરવી તે દ્રવ્યઅહિંસા. એકેન્દ્રિયને ચાર, બેઇન્દ્રિયને છ,

નિશ્ચય મુચ્છ, વવહારનચ્છેષ, તિશ્ચુચ્છેષો જાઓ મણિયો-
ભાવાર્થ:-યદિ હે ભવ્ય ! જો તું જિનમત અંગીકાર કરે
છે, તો વ્યવહારનય અને નિશ્ચયનયને મૂકીશ નહિ.
વ્યવહારનયનો ઉચ્છેદ કરતાં, તીર્થનો ઉચ્છેદ થાય છે
એમ વીરપ્રભુએ કહ્યું છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક,
શ્રાવિકાદિપ તીર્થનું વ્યવહારનય માન્યાવિના, સ્થાપન
સિદ્ધ થઈ શકેતું નથી, પુસ્તક વાંચવું, ગુરુદર્શન
કરવાં, સ્તવન ગાવાં, ધ્યાન કરવું, પુસ્તક લખવાં,
લખાવવાં, ખાવું, પીવું, ઉપદેશ આપવો, ઉપદેશ
શ્રવણ કરવો, પ્રભુપૂજા કરવી-ઈત્યાદિ સર્વ વ્યવહાર
છે. વ્યવહારનય નહિ માને તેને ખાવું પીવું વા ખોલવું
પણ જોઈએ નહિ. વ્યવહારનય કારણ છે, અને નિશ્ચય-
નય કાર્ય છે. જેણે કારણ ઉત્થાપ્યું, તેણે કાર્ય ઉત્થાપ્યું.

ઘણા ડોળઘાણુ શુષ્કઅધ્યાત્મીઓ આત્મા, આત્મા પોકારે
છે અને સાધુ સાધ્વીને માનતા નથી અને તેમની પાસે પણ
જતા નથી, અને પોતાનો નોખો પંથ ચલાવવા, સમુદ્રમાં
બૂડતો મનુષ્ય જેમ ફીણને પકડે છે, તેમ કુચુક્તિયોને પકડે
છે. હજારો જીવોને સાધુ સાધ્વીની નિંદા કરી, આડુંઅવળું
સમજાવી પોતાના પાશમાં ફસાવે છે; તેથી તે જીવો ધર્મક્રિયા-
રૂપ વ્યવહાર મૂકીને હરાયા ઢોરની પેઠે આડાઅવળા અચડાય
છે, અને પ્રથમથી જ મગજ ચસડી જવાથી પશ્ચાત્ ઘણું સમ-
જાવવામાં આવે છે, તોપણ પ્રયાસ નિષ્ફળ જાય છે. અહો ! એવા
શુષ્ક અધ્યાત્મીઓનાં હૃદય તપાસીએ તો તેમના ચરિત્ર ખરાબ
વાસનાથી ભરપૂર હોય છે. વ્યવહાર ધર્મ, વર્તન વિના શુષ્ક

કાઢે, પાછું તેનું હઠીં થાય, તેને વલોવે, તેનું માખણ ઘાય, પશ્ચાત્ માખણ તાવવાથી ઘી થાય. તેમ પરમાત્મદશાની પ્રાપ્તિ માટે, આત્મા, સુશુરુનો સમાગમ કરે, જિનવાણી સાંભળી તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરે, દેવની શ્રદ્ધા કરે, વ્યવહાર તથા નિશ્ચય-ધર્મ સમજી, ધર્મની આરાધના કરે, પરસ્વભાવનો ભાગ કરે, આત્મસ્વભાવમાં રમણુતા કરે, શ્રાવક વા સાધુવ્રતોને યથાશક્તિ અંગીકાર કરે. એમ પ્રયત્ન કરતાં, આત્મા સ્વસ્વરૂપાભિમુખ થતો જાય અને અંતે કર્મનો ક્ષય કરે. આ ઉપરથી સિદ્ધ થાય છે કે-વ્યવહારનયકથિત ધર્માનુષ્ઠાન પ્રવૃત્તિ વિના, માત્ર નિશ્ચયનયથી આત્મકલ્યાણ થતું નથી. આત્મા આત્મા એમ પોકારે, પણ પોતાના આત્માની શુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરે નહિં, તો કંઈ હિત થતું નથી. કેવલીભગવાન પણ વ્યવહારની માન્યતા રાખે છે. કેવલીભગવાન દેશના દે છે, તે પણ વ્યવહાર છે, અને દેશના શ્રવણ કરવી તે પણ વ્યવહાર છે. વ્યવહારના પણ પ્રસંગાનુસારતઃ ઘણા ભેદ પડે છે. તીર્થંકરભગવાન દ્વીક્ષા અંગીકાર કરે છે, તે પણ વ્યવહાર છે. કેવલજ્ઞાન પામ્યા પશ્ચાત્ સમવસરણુમાંથી દેવછંદામા વિરાજે છે તે પણ વ્યવહાર છે. સાધુ, સાધ્વી, શ્રાવક તથા શ્રાવિકારૂપ તીર્થની સ્થાપના કરે છે, તે પણ વ્યવહાર છે; નિશ્ચયથી તીર્થની સ્થાપના થતી નથી. વળી વિચારો કે સાધુ, સાધ્વી તથા શ્રાવક, શ્રાવિકારૂપ તીર્થ સ્થાપ્યું, ત્યારે તે દરેક વર્ગના આચાર પણ જુદા જુદા કેવલજ્ઞાનથી બતાવ્યા, તેમા પણ વ્યવહાર શુદ્ધિદારા આત્મગુણ પ્રાપ્તિરૂપ નિશ્ચયનય કથ્યો છે. નિશ્ચયનય, શુદ્ધ આત્મિકસ્વરૂપ બતાવે છે પણ તેનો ઉદ્દેશ કરીએ તો તેવું સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય.

[illegible]

પણાની બુદ્ધિ તે અજીવમા જીવસંજ્ઞારૂપ મિથ્યાત્વ નાથું
 પુદ્ગલદ્રવ્યરૂપ પરમાણુઓ અનંત છે, તે પરમાણુઓ જડ છે,
 છતાં કોઈ તેને ચૈતન્ય શક્તિવાળા કહે, તો તેને અજીવમા
 જીવસંજ્ઞારૂપ મિથ્યાત્વ લાગે છે. મુક્ત અમુક્તસન્ના. મૂર્તવસ્તુમાં
 અમૂર્તપણાની બુદ્ધિ, તેને મૂર્તમા અમૂર્તસંજ્ઞારૂપ મિથ્યાત્વ કહે
 છે. જે કોઈ વાયુને મૂર્ત છતાં અમૂર્ત માને, તેને આ મિથ્યાત્વ
 છે. જે અમૂર્તવસ્તુ હોય છે, તે કોઈપણ ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરી
 શકાતી નથી, વાયુ તો ત્વચા ઇન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરી શકાય છે,
 માટે તે મૂર્ત છે. કોઈ શબ્દગુણમાકાશ - શબ્દને આકાશનો ગુણ
 માને છે, તેના મતપ્રમાણે શબ્દ અમૂર્ત ઠરે છે. પણ સમજી
 જોઈએ કે-શબ્દ શ્રવણેન્દ્રિયથી ગ્રહણ કરી શકાય છે, માટે તે
 મૂર્ત છે. સ્વાદાદરત્નાવતારિકા, સમ્મતિતર્ક, વિગેરેમાં શબ્દ પૌદ્ગ
 ગલિક મૂર્ત છે, એમ યુક્તિપ્રમાણથી સિદ્ધ થયું છે, માટે
 શબ્દને મૂર્ત માનવો. જે નથી માનતા, તેને પૂર્વોક્ત મિથ્યાત્વ
 લાગે છે. ઉષ્ણતાના અને શીતતાના પુદ્ગલો તથા પ્રકાશના તથા
 અંધકારના પુદ્ગલો મૂર્ત છે, અને તેને કોઈ અમૂર્ત માને છે
 તેને પૂર્વોક્ત મિથ્યાત્વદોષ લાગે છે. અંધકાર પદાર્થ છે, એમ
 સમ્મતિતર્ક વિગેરેમા સારી રીતે પ્રમાણથી સિદ્ધ થયું છે. અંધ
 કાર સક્રિય છે, માટે તે મૂર્ત છે. આ સ્થાને તેનું વર્ણન કરતાં
 અંધગૌરવ થઈ જાય માટે વિશેષ વિવેચન થયું નથી. અમુક્ત
 મુક્તસન્ના-અમૂર્ત પદાર્થમાં મૂર્તપણાની બુદ્ધિ. ધર્માસ્તિકાય,
 આકાશાસ્તિકાય, અને જીવ તથા કાલ આ પંચ દ્રવ્ય અમૂર્ત
 છે. તેમા મૂર્તપણાની બુદ્ધિથી મિથ્યાત્વ લાગે છે. ઠાણાંજસૂત્રમ
 આ દશ પ્રકારનું મિથ્યાત્વ કહ્યું છે. તે જ્યાં સુધી દર્શનું નથી

[illegible]

(૧૦૫)
દુહા ।

સમ્યગ્ અનુભવ પ્રાપ્તિથી, અહંવૃત્તિનો નાશ;
સમ્યગ્જ્ઞાની જો મળે, તો તત્ત્વે વિશ્વાસ. ॥૧૦૨॥
દીર્ઘ વિકટ શિવપન્થમાં, સ્થિર લક્ષ્યે જો વૃત્તિ;
શક્તિભક્તિ સંયોગથી, અલ્પકાલમાં મુક્તિ. ॥૧૦૩॥
વહિર્ વહે નહિ વૃત્તિયો, લક્ષ્યે તસ વિશ્રામ;
અલક્ષદશાતવજાગશે, પરમાત્મપદ નામ. ॥૧૦૪॥
લગી ન તાઢી આત્મની, ગ્રહ્યો ન સદ્ગુરુસક્ત;
તપજપકિરિયા ફોક સહુ, ભાણે ભગવદ્ અંગ. ॥૧૦૫॥
ગ્રહ્યું ન ધ્યાન વિવેકથી, ચેતન તત્ત્વસ્વરૂપ;
તબ તક ભવભ્રમણ રહે, મિટે ન ભવભયધૂપ. ॥૧૦૬॥

સમ્યગ્ અનુભવજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થતા, રાગ દ્વેષમય અહં
વૃત્તિનો નાશ થાય છે. સૂર્યની આગળ જેમ અંધકાર ટકી
શકતો નથી, જેમ સિંહની આગળ હસ્તિવૃન્દ ટકી શકતું નથી,
તેમ સમ્યગ્ અનુભવજ્ઞાનની આગળ રાગ દ્વેષમય અહંવૃત્તિ
ટકી શકતી નથી. સમ્યગ્ અનુભવજ્ઞાનનું અપૂર્વ માહાત્મ્ય છે.
એની અપૂર્વશક્તિ છે. સમ્યગ્ અનુભવજ્ઞાન અપાર મહોદધિ
છે. સમ્યગ્ અનુભવજ્ઞાનથી, તત્ત્વનો નિર્ણય હસ્તામલકવત્ છે.
સમ્યગ્ અનુભવજ્ઞાન છે, તે કેવલજ્ઞાનનો લઘુભ્રાતા છે. અનુ-
ભવમા ખરું સુખ, શાંતિ તથા સ્થિરતા સમાઈ છે. અનુભવ-
જ્ઞાનનું વર્ણન જીવ્હાથી કરવું એ સાહસ છે. અનુભવજ્ઞાન
બીજને કહી શકતું નથી, પણ એવા અનુભવી જ્ઞાનિયોની

લઈ લે છે. જ્ઞાનદર્શનચારિત્રથી આત્મગુણને સાધે, તેને સાધુ કહે છે. સાધુમુનિરાજ ચોરાશી ઉપમાથી વિરાજમાન હોય છે. તેમાં પ્રથમ સાત ઉપમા સર્પની આપે છે.

૧—જેમ સર્પ પોતે બિલાદિક ઘર કરે નહિ, અને ઉંદર વિગેરેનું કરેલું બિલાદિક હોય તેમાં રહે છે, તેમ સાધુ પોતે ઘર કરે નહીં, કરાવે નહિ, કરતાને અનુમોદે નહિ. પણ ગૃહસ્થે પોતાને માટે કરાવેલું ઘર હોય તે નિર્દોષ ભણી આજ્ઞા લેઈ, તેમાં રહે.

૨—જેમ અગંધનભતિનો સર્પ વિષ વમીને પાછું લેતો નથી; તેમ મુનિરાજે શબ્દાદિક પંચેન્દ્રિયવિષયભોગ ત્યાગ્યા, તે પાછા ગ્રહણ કરે નહીં.

૩—જેમ સર્પ બીલમાં સીધો પ્રવેશ કરે, તેમ મુનિરાજ મોક્ષમાર્ગમાં સીધા પ્રવર્તે.

૪—જેમ સર્પ બીલમાં પ્રવેશ કરતા, આઘોપાછો થાય નહિ તેમ મુનિરાજ અનાસકિતએ આહારને સ્વાદે, એક દાઢમાંથી બીજી દાઢમાં ફેરવે નહિ.

૫—જેમ સર્પ કાયલી ઉતારીને મૂકે, તે પાછી ગ્રહણ કરે નહિ. તેમ મુનિરાજ પુત્ર, કલત્રાદિક કુટુંબરૂપ કાયલી ત્યાગીને, પશ્ચાત્ સરાગદૃષ્ટિથી તેને ગ્રહણ કરે નહિ.

૬—જેમ સર્પ કાટાદિકથી, ડરતો નથી, એક દૃષ્ટિથી ચાલે છે તેમ મુનિવર્ય ઉપસર્ગથી ડરે નહિ અને ધર્યાસમિતિથી ચાલે છે.

(૨૦૭)

-જેમ તપ, મયૂર વિગેરે પાંખીથી હરતો રહે છે, તેમ મુનિવર્ય
દશ્યૈતજ્ઞાદ મનુષ્યોથી હરતા રહે છે, તથા સ્ત્રીથી હરતા રહે છે.

કેવે અમિની જ્ઞાન ઉપમા મુનિને આપે છે.

૧-જેમ અગ્નિ મંધનથી તૃપ્તિ પામે નહીં, તેમ મુનિજ્ઞાન
જ્ઞાનધ્યાનથી તૃપ્તિ પામે નહિ, મદાકામ જ્ઞાનધ્યાનનું નવન
કરે. અભિનવજ્ઞાન સંપાદન કરવા પ્રયત્ન કરે, પાક જ્ઞાના-
પ્રયાસ કરતા વાકે નહીં.

૨-જેમ અમિ તેજથી તેજવંત હોય, તેમ મુનિજ્ઞાન
તેજોવિકની તેજવંત હોય, તેજોવંતથી, પુણ્યકર્મથી તેજોવંત
હોય તેજનારા હોય

-જેમ અમિ તીક્ષ્ણ પુત્રી સર્પ કાવોડ પરગુણ વાલી વાપ
પ, તેમ મુનિજ્ઞાન જ્ઞાનરૂપ અમિની સર્પ કાવોડ પરગુણ વાલી વાપ
કર્મકામને જાણી પાસ કરે છે

૩-જેમ અમિ અપકાર કરે તેને પ્રકાર કરે તેમ મુનિજ્ઞાન
અપકારવર્તી કરે તેને પ્રકાર કરે તેમ મુનિજ્ઞાન

૪-જેમ અમિ સર્પ કરે તેને પ્રકાર કરે તેમ મુનિજ્ઞાન
સર્પ કરે તેને પ્રકાર કરે તેમ મુનિજ્ઞાન

૫-જેમ અમિ સર્પ કરે તેને પ્રકાર કરે તેમ મુનિજ્ઞાન
સર્પ કરે તેને પ્રકાર કરે તેમ મુનિજ્ઞાન

૬-જેમ અમિ સર્પ કરે તેને પ્રકાર કરે તેમ મુનિજ્ઞાન
સર્પ કરે તેને પ્રકાર કરે તેમ મુનિજ્ઞાન

તેમ મુનિરાજ સમ્યગ્જ્ઞાનદર્શનચારિત્રથી શિષ્યાદિક ભગ્ય
જીવોને મોક્ષમાર્ગમાં મૂકી, તેમનું બહિરાત્મપણું ટાળી
અંતરાત્મા કરે છે.

મુનિવર્યને સાત ઉપમા પર્વતની આપે છે.

૧—જેમ પર્વત અનેક ઔષધિઓથી શોભાયમાન હોય છે.
તેમ મુનિરાજ, જ્ઞાનદર્શનચારિત્રથી તથા અનેક પ્રકારની
ચમત્કારિક લઙ્ઘિઓથી શોભાયમાન હોય છે.

૨—જેમ પર્વત પવનાદિકથી ચલાયમાન થતો નથી, તેમ
મુનિવર્ય ઉપસર્ગથી ચલાયમાન થાય નહિ; પરભાવદશાથી
સ્વભાવદશાનો ત્યાગ કરે નહિ. સદાકાળ આત્મસ્વરૂપમાં
સ્થિર રહે.

૩—જેમ પર્વતના આધારે પંખી પ્રમુખ બહુ જીવો શાતા
પામે છે, તેમ મુનિવર્યના આધારે શિષ્ય, સાધુ, સાધ્વી,
શ્રાવક, શ્રાવિકાઓ પણ તેમના વચનામૃતનું પાન કરી
શાતા પામે છે.

૪—જેમ નદીનાં ઝરણા વિગેરેથી પર્વત શોભાયમાન હોય છે,
તેમ ક્ષમાશ્રમણ સમભંગી, સાત નય, વિગેરેના ઉપદેશરૂપ
નદીનાં ઝરણથી શોભાયમાન હોય છે.

૫—જેમ પર્વત, ઉંચપણે ઉંચો હોય છે, તેમ બિલુક જ્ઞાન-
દર્શનચારિત્રભાવનાથી ઉચ્ચ હોય છે.

૬—જેમ પર્વત, નિર્મલ સ્ફટિકરત્નાદિકથી શોભાયમાન હોય

(૨૦૬)

છે, તેમ આશુ, ઉપશન, ક્ષયોપશન, તથા દાયિકમાયથી
શ્રોતાયમાન હોય છે.

૭—જેન પર્યંત દેવનાદિકને કોણ કન્યાનું જ્ઞાન હોય છે. તેન
ગુનિયવં વિનેયગ્રિપ્યાદિક બાધ્યગ્રંથોને જ્ઞાનક્રોધ કન્યાના
સાનનુજ હોય છે.

ગુનિયવંને જ્ઞાન ઉપમા સમુદ્રની આપ છે
તેન નનદ્ર અતિ ગંભીર હોય, તેમ ગુનિયવં નાં
ગંભીર હોય કોઈના હોય પડાને નહિ
તેન નનદ્રજ્ઞાનકર હોય, તેમ ગુનિયવં જ્ઞાનકર નહિ
જ્ઞાનકર નાં હોય છે

૮—જેન જ્ઞાનકર ગંભીર આપ નહિ, તેમ ગંભીર નહિ
જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર હોયે નહિ.

જેન જ્ઞાનકર ગંભીર ગંભીર જ્ઞાનકર
જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર
જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર
જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર
જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર

જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર
જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર
જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર
જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર
જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર જ્ઞાનકર

૭—જેમ સમુદ્ર જલથી શીતલ હોય, તેમ મુનિવર્ય ક્ષમાશી
જલથી શીતલ હોય.

સાત ઉપમા આકાશની મુનિરાજને આપે છે.

૧—જેમ આકાશ નિર્મળ ઉજ્જવલ હોય છે, તેમ મુનિવર્યને
આત્મા નિર્મળ ઉજ્જવલ હોય છે.

૨—જેમ આકાશ આલંબન રહિત હોય છે, અર્થાત્ પરના
આધાર રહિત હોય છે, તેમ મુનિવર્ય, ગૃહસ્થાદિકના
આધાર રહિત હોય છે. ગૃહસ્થના તાબામાં મુનિરાજ રહે
નહિ, ગૃહસ્થની નિશ્રાએ વર્તે નહિ.

૩—જેમ આકાશ પઞ્ચ દ્રવ્યનું ભાજન હોય છે, તેમ મુનિવર્ય
પઞ્ચ મહાવ્રતના ભાજન હોય છે.

૪—જેમ આકાશ સૂર્યના આતાપથી સૂકાય નહીં, તેમ મુનિવર્ય
પરિસદ્ ઉપસર્ગ ઉત્પન્ન થયે છતે જ્ઞાન અને વૈરાગ્યગુણથી
સૂકાય નહીં.

૫—જેમ આકાશ વર્ષાથી ભીંજાય નહિ, તેમ મુનિવર્ય પોતાની
ગુણ-સ્તુતિ શ્રવણ કરીને હર્ષથી ભીંજાય નહિ.

૬—જેમ આકાશ અદ્વી છે, તેમ મુનિવર્ય નિશ્ચયથી આત્માને
અદ્વી જાણે.

૭—જેમ આકાશ અનંત છે, તેમ મુનિવર્ય જ્ઞાનાદિક ગુણથી
અનંત છે.

સાત ઉપમા વૃક્ષની મુનિરાજને આપે છે.

(૨૬૧)

—જેમ કદા શીત ઉષ્ણ નહિ છે, તેમ મુનિવર્ય શીત ઉષ્ણ
પરિવર્તિત કરે છે.

—જેમ કદા મુખ દલાદિક આવે છે, તેમ મુનિવર્ય કદા
આવિરૂપ મુખ દલાદિક આવે છે

—જેમ કદા આત્મની પરીબારિ મળે એવું પ્રસન્ન
તેમ મુનિવર્યની પ્રીતિમાનિક 'કદા' પ્રસન્ન

સાત ઉપમા ભ્રમરાની મુનિરાજને આપે છે.

૧—જેમ ભ્રમર ખગીચામાં પુષ્પાદિકમાંથી સુગંધ રસ ગ્રહણ કરે છે, પણ પુષ્પને કીલામણા ઉપજાવતો નથી, ને પોતાના આત્માને સંતોષે છે, તેમ ભ્રમરસમાન મુનિવર્ય તે બાગ સમાન ગ્રામ, નગરાદિકમાં, વૃક્ષ સમાન જે ઘર, અને પુષ્પ સમાન ગૃહસ્થ દાતારની પાસે જઈ, સુગંધ સમાન અશનાદિક ગ્રહણ કરે છે. પણ પુષ્પ સમાન ગૃહસ્થ દાતારને કોઈજાતની કીલામણા ઉપજાવે નહિ અને આત્માને સંતોષે છે.

૨—જેમ ભ્રમર સુગંધ લેવાને માટે, પુષ્પ ઉપર બેસે છે. પણ પુષ્પની સાથે ગ્રેમસ્નેહની પ્રતિબદ્ધતાને કરતો નથી, તેમ મુનિવર્ય આહારાદિક અર્થે ગૃહસ્થના ઘેર જાય છે, પણ તે ગૃહસ્થોની સાથે ગ્રેમસ્નેહાદિક કોઈપણ જાતિના પ્રતિબદ્ધતા લપટાતા નથી.

૩—જેમ ભ્રમર પુષ્પોના ઉપર ઝંકાર ગુંઝારવ શબ્દ કરે છે, તેમ મુનિવર્ય આમાનુષાસ વિહાર કરી, જીવોને બંધ મધુર ધ્વનિથી સમકિતપૂર્વક સાધુ અને શ્રાવકધર્મસંબંધી દેશના દે છે, તેજ મુનિરાજનો ઝંકાર-ગુંઝારવ શબ્દ જાણવો.

૪—જેમ ભ્રમર અશનાદિકનો સંગ્રહ કરે નહિ, તેમ મુનિરાજ અશનવસનાદિકનો સંગ્રહ કરે નહીં, અર્થાત્ મર્યાદા ઉપરાંત અધિક રાખે નહિ.

૫—જેમ ભ્રમર સુગંધને અર્થે પુષ્પ ઉપર બોલાવ્યા વિના જાય છે, તેમ મુનિવર્ય ગોચરી જાય છે.

માટે પાણી, સ્નાન કરવાને માટે પાણી, વસ્ત્ર ધોવા માટે પાણી,
 કુટુંબને પીવા માટે પાણી, એમ હરરોજ અપ્કાયના અસંખ્ય
 જીવોનો નાશ કરે છે. શ્રાવક જલ ગળીને વાપરે છે, તેથી
 ત્રસજીવોની રક્ષા થાય છે, પણ તેથી અપ્કાયના જીવોની દયા-
 રક્ષા થઈ શકતી નથી. વળી ગૃહસ્થાવાસમાં શ્રાવક અગ્નિકાયના
 તથા વાયુકાયના જીવોનો નાશ ઉપાધિયોગે કરે છે; તથા વન-
 સ્પતિના જીવોનો નાશ પણ શ્રાવક કરે છે. વનસ્પતિના બે
 ભેદ છે. એક સાધારણ અને બીજી પ્રત્યેક. તેમાં એકશરી-
 રમાં અનંતજીવો હોય છે, તેને સાધારણ કહે છે. જેમ
 કે, આદુ, મૂળા, ગાજરીયાં, શકરીયાં, ખટાટા, સૂરણ, રતાણી,
 પિંડાણુ, કંદમૂળ વિગેરે સાધારણ વનસ્પતિમાં અનંત
 જીવો હોવાથી થી વીરપ્રભુએ તેને અભક્ષ્ય ગણ્યા છે. જેને એક
 શરીરમાં એક જીવ હોય છે, તેને પ્રત્યેક વનસ્પતિ કહે છે.
 આખા, લીંબડા, રાયણુ, વિગેરે, પ્રત્યેકવનસ્પતિના પણ ઘણાં
 ભેદ છે. તેની શ્રાવક હિંસા કરે છે, એમ સ્થૂલ પંચ સ્થાવર
 જીવોના નાશથી, શ્રાવક વિરમ્યો નથી. તેમ ત્રસ જીવોની
 પણ હિંસા શ્રાવક કરે છે માટે શ્રાવકને તો ઓછામાં ઓછી
 સવાવસાની દયા શાસ્ત્રકારે કહી છે. તેમ હિંસા, જૂઠું, ચોરી,
 મૈથુનથી પણ શ્રાવક સર્વથા વિરામ પામ્યો નથી. પંચેન્દ્રિયના
 વિષયભોગથી પણ શ્રાવક વિરામ પામ્યો નથી. આશ્રવના કાર-
 હોથી શ્રાવક દેશથકી વિરામ પામ્યો છે, પણ સર્વથકી વિરામ
 પામ્યો નથી. ઘણું કરી શ્રાવક પુદ્ગલ-વસ્તુઓમાં લીન રહે
 છે. શ્રાવકને અનેક પ્રકારના વ્યાપારની ઉપાધિ કરવી પડે છે.
 અનેક પ્રકારનાં વ્યાપારનાં-હિંસક સાધનો શ્રાવકને સેવવાં પડે

(૨૬૭)

છે. ગૃહસ્થાવાસના સ્ત્રી, પુત્ર, ભાઈ, બેન વિગેરના સંબંધથી
 પ્રભુજનન તથા જ્ઞાનધ્યાન કરવાનો નમય પાત્ર મળતો નથી.
 સંતાનોના ધર્મોપદેશના કારણે વિશ્રામ નથી. સાંસ્કૃતિક
 પ્રવૃત્તિઓમાં જીવન દેશ વિદેશ સ્થળચલનના અવરોધ વાળા
 સ્ત્રી નહીં હોય. નવાઈનો આગ કલ્યાણના સ્વચ્છ પ્રવૃત્તિ
 વાળું પ્રાણી બનું નથી. જે નોંઝે સ્ત્રીના નીચા સ્વભાવ
 નો કલ્યાણ માટે આગ રૂડી, ભાઈપણી આવીએ
 તે સ્ત્રીઓના સ્ત્રી ભાવે જાણીએ તે સ્ત્રી

કહીને, જે સાધુ થવારૂપ તથા અન્ય જે શુભ વ્યવહાર તેને લોપે છે, તે સમક્ષિતનો નાશ કરે છે. એકાન્તવાદી એમ કહે કે “ ભરત, મરુદેવી માતા વિગેરેએ સાધુપદ ક્યાં અંગીકાર કર્યું હતું? કેવળ આત્મશુદ્ધિથીજ કેવલજ્ઞાન પામ્યા, તે વ્યવહારનું શું કારણ છે. ” “ સાધુ થવાની કંઈ જરૂર નથી. આત્મશુદ્ધિ સ્વભાવમાં રમણતા કરીશું, એટલે મુક્તિ થશે. ” એમ કહેનારા વ્યવહારમાર્ગનો નાશ કરે છે. કારણ કે ઘણા હળ અર્થાત્ અનેક મનુષ્યોને વ્યવહારથી મોક્ષ યોગ્ય દિસે છે; પણ સાધુ થવા આદિનો વ્યવહાર તે રાજમાર્ગ છે. એ પાધરો માર્ગ છંડીને, જે છીંડીનો એટલે ગત્તીકુંચીનો માર્ગ શોધે છે, તે જીવો અયોગ્ય જાણવા. ગૃહસ્થશ્રાવકપદ કરતા સાધુપદ મોટું છે, માટે વ્યવહારને મૂકી, નિશ્ચયનય એકાંતે અંગીકાર કરી, જે જીવો સાધુમાર્ગનો નિષેધ કરે છે, વા સાધુ થયા વિના શ્રાવકઅવસ્થાથી એકાંતે મુક્તિની ઇચ્છા રાખે છે, તેઓ અયોગ્ય જાણવા. શ્રી ઓઘનિર્યુક્તિમાં કહ્યું છે કે:—

ગાથા.

નિત્યચમવલંવંતા, ણિચ્ચયઓ ણિચ્ચયં અયાણંતા ।

ણાસંતિ ચરણકરણં, વાહિરકરણાલસા ॥ ૧ ॥

વળી શ્રી યથોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે:—

તુરંગ ચઢી જેમ પામીએજી, વેગે પુરનો પન્થ;

માર્ગ તેમ શિવનો લહેજી, વ્યવહારે નિર્ગ્રન્થ. સૌં

ઘોડા ઉપર ચઢીને જેમ વેગે પુર પામીએ, તેમ વ્યવ-

(૨૧૬)

બધે કંઈ નિર્મોહ, શિવપુરનાં લોકે છે, મોટે નિર્મોહ વધારી
 રાખી આવડયકેના છે. ગરુડવાવાનના કેવળજ્ઞાન દેખાડે છે, તે
 પાત્ર કોઈકેનું અને સુખાવિજ્ઞાનના ગાથોનાં એવું બીજાં કેવળ
 વિના, કેવળના કેવળનાનીને વાળના નથી જ્યાં કેવળના
 કેવળના અને સુખાવિજ્ઞાનના ગાથોનાં એવું બીજાં કેવળના
 કેવળના વિગત કેવળનાનીને વાળના નથી જ્યાં કેવળના
 વાળના કેવળના બીજાં કેવળના આવડયકેના નથી
 વાળના સુખના પ્રતિષ્ઠા ન વાળના નથી જ્યાં કેવળના
 વાળના કેવળના સુખના સુખના સુખના સુખના
 કેવળના સુખના સુખના સુખના સુખના

કહીને, જે સાધુ થવારૂપ તથા અન્ય જે શુભ વ્યવહાર તેને
 દોષે છે, તે સમક્ષિતનો નાશ કરે છે. એકાન્તવાદી એમ કહે
 કે “ ભરત, મરુદેવી માતા વિગેરેએ સાધુપદ ક્યાં અંગીકાર
 કર્યું હતું? કેવળ આત્મશુદ્ધિથીજ કેવલજ્ઞાન પામ્યા, તે વ્યવ-
 હારનું શું કારણ છે. ” “ સાધુ થવાની કંઈ જરૂર નથી.
 આત્મશુદ્ધિ સ્વભાવમાં રમણતા કરીશું, એટલે મુક્તિ થશે. ”
 એમ કહેનારા વ્યવહારમાર્ગનો નાશ કરે છે. કારણ કે ઘણા
 હળ અર્થાત્ અનેક મનુષ્યોને વ્યવહારથી મોક્ષ યોગ્ય દિસે છે;
 પણ સાધુ થવા આદિનો વ્યવહાર તે રાજમાર્ગ છે. એ પાધરો
 માર્ગ છંડીને, જે છીંડીનો એટલે ગદ્દીકુંચીનો માર્ગ શોધે છે,
 તે જીવો અયોગ્ય જાણવા. ગૃહસ્થશ્રાવકપદ કરતા સાધુપદ મોટું
 છે, માટે વ્યવહારને મૂકી, નિશ્ચયનય એકાંતે અંગીકાર કરી,
 જે જીવો સાધુમાર્ગનો નિષેધ કરે છે, વા સાધુ થયા વિના
 શ્રાવકઅવસ્થાથી એકાંતે મુક્તિની ઇચ્છા રાખે છે, તેઓ અયોગ્ય
 જાણવા. શ્રી ઓઘનિર્યુક્તિમાં કહ્યું છે કે—

ગાથા.

નિત્યચમવલંબંતા, નિથ્યયઓ નિથ્યયં અયાણંતા ।

ણાસંતિ ચરણકરણં, વાહિરકરણાલસા ॥ ૧ ॥

વળી શ્રી યશોવિજયજી ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે—

તુરંગ ચઢી જેમ પામીએજી, વેગે પુરનો પન્થ;

માર્ગ તેમ શિવનો લહેજી, વ્યવહારે નિર્ગ્રન્થ. સૌ

વોડા ઉપર ચઢીને જેમ વેગે પુર પામીએ, તેમ વ્યવ-

(૨૩૬)

હાલે દેવી નિર્મલ, શિવપુરનાર્ ગાંડે છે, માટે નિર્મલ ધવાની
 પદ્મી આવશ્યકતા છે, મૃદુસ્થાવાનતા દેવગજાન ઉપર છે, ને
 પાત્ર કૌતુહલ અને મુખવિ-પ્રકાશ્ય ત્રાધુનો વેપ અંગીકાર કર્યા
 વિના, દેવગાઓ કેવલજાનીને વાહતા નથી ન્યાય દેવગજાની
 મૌલિકતા અને મુખવિ-પ્રકાશ્ય ત્રાધુવેપ ધાનકુ દેવ છે, ન્યાય
 દેવગા વિશે દેવગજાનીને વાહન દેવ છે નથી પદ્મ નિ-
 વાદ છે કે ત્રાધુના અંગીકાર ધવાની આવશ્યકતા કે નથી
 પદ્મની સાથે, પ્રીતિન વાહના મન, અલપામાન નિર્મલ
 અવલોકનથી ત્રાધુ વધારો આવક નવાનવ છે પદ્મની
 દર્શનના સાચા મન અને કે ત્રાધુ વધારો ત્રાધુ
 પદ્મની નો મુખવિ-પ્રકાશ્ય ત્રાધુનાર્ અંગીકાર કર્યા
 નિર્મલ અંગીકાર કર્યા દેવગજા.

જૈન વીતરાગશાસનના પ્રવર્તક સાધુ છે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર વિગેરે પણ સાધુપદમા સમાય છે, શ્રાવક ભક્ત કહેવાય છે, અને ભક્તોનો ઉદ્ધાર તો સ્વામીની આજ્ઞા માનવાથી થાય છે. ગુરુરૂપ સાધુમહારાજે બાહ્ય અને અભ્યંતર એ બે પ્રકારની ગ્રંથિનો ત્યાગ કર્યો છે, માટે તે નિર્ગ્રંથ કહેવાય છે, એવા નિર્ગ્રંથને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર થાયો. નરપતિ, ચક્રવર્તી અને સુરપતિ પણ, જેમના ચરણકમલ સેવે છે, એવા નિર્ગ્રંથને નમસ્કાર કરવાથી ચારિત્રમોહનીયનો નાશ થાય છે, અને આત્મા ચારિત્રસન્નુષ્ઠતાને ભજે છે. જેણે સમકિતદાન આપ્યું છે, એવા સાધુરૂપ સદ્ગુરુ પાર્શ્વમણિસમાન છે. જેમ પાર્શ્વમણિનો સયોગ થતાં, લોહ સુવર્ણતાને પામે છે; તેમ સદ્ગુરુ મુનિરાજની સંગતિથી, જીવરૂપ લોહ તે પરમાત્મરૂપ સુવર્ણતાને પામે છે. સર્વઉપકારી શિરોમણિ સદ્ગુરુ મુનિરાજ છે. અન્નદાન, વસ્ત્રદાન, પ્રાણુદાન, અનુકંપાદાન, ઉચિતદાન, સુપાત્રદાનાદિ સર્વ દાનોમાં સમકિતનું દાન તે મોટામાં મોટું છે. એવા સમકિતદાનદાતાર તથા ચારિત્રદાનદાતાર નિર્ગ્રંથને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર થાયો. ધર્મદાન દાતાર સદ્ગુરુનું જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું ઓછું છે. સદ્ગુરુનો વિનય કેવી રીતે કરવો? તે સંબંધી વિશેષ વર્ણન અસ્મદ્વીયદૃત અનુભવપરચ્છીની નામના ગ્રંથમાથી જોઈ લેવું.

સમકિતદાતા સેવતાં, નમતાં પાપ પ્રણાશ;

વિનયભક્તે આરાધતાં, મુક્તિપુરીમાં વાસ. ૧૧૫

શાશ્વતપન્થ ન ઓઝગે, વિનયભક્તિથી હીન;
 ગુર્વાજ્ઞા વિન પ્રાણિયા, અમતા દુઃખિયા દીન. ૧૧૬
 ગુર્વાજ્ઞાણ ધર્મ છે, ગુર્વાજ્ઞાણ ધ્યાન;
 નગુરા જનનું ફોક છે, તપ જપ કિરિયા દાન. ૧૧૭
 જાપ જો શિવપુર માર્ગનો, તો શિક્ષા તવ ભવ્ય;
 ગુર્વાજ્ઞાણ ધર્મ છે, સંયમ સહુ કર્તવ્ય. ૧૧૮
 જિનઆળા ગુરુઆળમાં, ગિરુઆ ગુરુ સદાય;
 નમો નમો શ્રીસદ્ગુરુ, પ્રેમે પ્રણમો પાય. ૧૧૯
 ગુરુગમનાણદશા ગ્રહી, શાશ્વતપન્થ ચલાય;
 શુદ્ધપરિણતિ, આત્મની, સહજપણે વર્તાય. ૧૨૦

શ્રી સમ્યક્ત્વદાતા સદ્ગુરુરાજનું સેવન કરતાં, અને તેમને
 નમસ્કાર કરતાં, અનંતભવના પાપ નાશ પામે છે શ્રી સદ્ગુરુ-
 મુનીશ્વરનું વિનયભક્તિથી આરાધન કરતા, આત્મા ચૈતન્યસ્વરૂપનો
 ભોક્તા થઈ, મોક્ષસ્થાનમાં વાસ કરે છે. રાજાની પદવી મળે
 છે, ચક્રવર્તિની પદવી પણ સુભાગ્યયોગે મનુષ્યને સંપ્રાપ્ત થાય
 છે, સુર તથા સુરપતિની પદવી પણ પુણ્યદ્વારા સંપ્રાપ્ત થાય છે,
 પણ જગત્મા સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ થવી મહાદુર્લભ છે. મોક્ષમાર્ગ-
 રાધક શ્રીસદ્ગુરુની જે જે અંશે હૃદયમાં ભક્તિ છે, તે તે
 અંશે મનુષ્ય ધર્માધિકારી થઈ શકે છે. શ્રી શિષ્યની ઉપર
 ઉપરની હલદરના રંગ જેવી વિનયભક્તિથી શ્રી સદ્ગુરુ સંતુષ્ટ
 થતા નથી; કિંતુ તેઓ ચોલમજીઠના જેવી વિનયભક્તિથી
 શિષ્યની યોગ્યતા સમજી સંતુષ્ટ થઈ તેને યથાક્રમતત્ત્વોપદેશવડે

જૈન વીતરાગશાસનના પ્રવર્તક સાધુ છે. આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવિર વિગેરે પણ સાધુપદમાં સમાય છે, શ્રાવક ભક્ત કહેવાય છે, અને ભક્તોનો ઉદ્ધાર તો સ્વામીની આજ્ઞા માનવાથી થાય છે. ગુરુરૂપ સાધુમહારાજે બાહ્ય અને અભ્યંતર એ બે પ્રકારની ગ્રંથિનો ત્યાગ કર્યો છે, માટે તે નિર્ગ્રંથ કહેવાય છે, એવા નિર્ગ્રંથને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર થાયો. નરપતિ, ચક્રવર્તી અને સુરપતિ પણ, જેમના ચરણકમલ સેવે છે, એવા નિર્ગ્રંથને નમસ્કાર કરવાથી ચારિત્રમોહનીયનો નાશ થાય છે, અને આત્મા ચારિત્રસન્નુભતાને ભજે છે. જેણે સમકિતદાન આપ્યું છે, એવા સાધુરૂપ સદ્ગુરુ પાર્શ્વમણિસમાન છે. જેમ પાર્શ્વમણિનો સયોગ થતાં, લોહ સુવર્ણતાને પામે છે; તેમ સદ્ગુરુ મુનિરાજની સંગતિથી, જીવરૂપ લોહ તે પરમાત્મરૂપ સુવર્ણતાને પામે છે. સર્વઉપકારી શિરોમણિ સદ્ગુરુ મુનિરાજ છે. અન્નદાન, વસ્ત્રદાન, પ્રાણુદાન, અનુકંપાદાન, ઉચિતદાન, સુપાત્રદાનાદિ સર્વ દાનોમાં સમકિતનું દાન તે મોટામાં મોટું છે. એવા સમકિતદાનદાતાર તથા ચારિત્રદાનદાતાર નિર્ગ્રંથને પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર થાયો. ધર્મદાન દાતાર સદ્ગુરુનું જેટલું વર્ણન કરીએ તેટલું ઓછું છે. સદ્ગુરુનો વિનય કેવી રીતે કરવો? તે સંબંધી વિશેષ વર્ણન અસ્મદીયકૃત અનુભવપરચીશી નામના ગ્રંથમાથી જોઈ લેવું.

સમકિતદાતા સેવતાં, નમતાં પાપ પ્રણાશ;

વિનયભક્તે આરાધતાં, મુક્તિપુરીમાં વાસ. ૧૧૫

શાશ્વતપન્થ ન ઓઝલે, વિનયભક્તિથી હીન;
 ગુર્વાજ્ઞા વિન પ્રાણિયા, અમતા દુઃખિયા દીન. ૧૧૬
 ગુર્વાજ્ઞાણ ધર્મ છે, ગુર્વાજ્ઞાણ ધ્યાન;
 નગુરા જનનું ફોક છે, તપ જપ કિરિયા દાન. ૧૧૭
 લપ જો શિવપુર માર્ગનો, તો શિક્ષા તવ ભવ્ય;
 ગુર્વાજ્ઞાણ ધર્મ છે, સંયમ સદ્ધ કર્તવ્ય. ૧૧૮
 જિનઆણા ગુરુઆણમાં, ગિરુઆ ગુરુ સદાય;
 નમો નમો શ્રીસદ્ગુરુ, પ્રેમે પ્રણમો પાય. ૧૧૯
 ગુરુગમનાણદશા ગ્રહી, શાશ્વતપન્થ ચલાય;
 શુદ્ધપરિણતિ, આત્મની, સહજપણે વર્તાય. ૧૨૦

શ્રી સમ્યક્ત્વદાતા સદ્ગુરુરાજનું સેવન કરતા, અને તેમને
 નમસ્કાર કરતા, અનંતલવના પાપ નાશ પામે છે. શ્રી સદ્ગુરુ-
 મુનીશ્વરનું વિનયભક્તિથી આરાધન કરતાં, આત્મા ચૈતન્યસ્વરૂપનો
 ભોક્તા થઈ, મોક્ષસ્થાનમાં વાસ કરે છે. રાજાની પદવી મળે
 છે, ચક્રવર્તિની પદવી પણ સુભાગ્યયોગે મનુષ્યને સંપ્રાપ્ત થાય
 છે, સુર તથા સુરપતિની પદવી પણ પુણ્યદ્વારા સંપ્રાપ્ત થાય છે,
 પણ જગત્માં સદ્ગુરુની પ્રાપ્તિ થવી મહાદુર્લભ છે. મોક્ષમાર્ગ-
 રાધક શ્રીસદ્ગુરુની જે જે અંશે હૃદયમાં ભક્તિ છે, તે તે
 અંશે મનુષ્ય ધર્માધિકારી થઈ શકે છે. શ્રી શિષ્યની ઉપર
 ઉપરની હલદરના રંગ જેવી વિનયભક્તિથી શ્રી સદ્ગુરુ સંતુષ્ટ
 થતા નથી; કિંતુ તેઓ ચોલમણઠના જેવી વિનયભક્તિથી
 શિષ્યની યોગ્યતા સમજી સંતુષ્ટ થઈ તેને યથાક્રમતરવોપદેશવડે

તત્ત્વમાર્ગમાં પ્રેરે છે. વિનય ભક્તિદ્વારા ભવ્યશિષ્યોએ સદ્ગુરુની ઉપાસના કરી, મનની વિકલ્પસંકલ્પશ્રેણિને દૂર કરી, આત્મસાધક બનવું. બાવનાચંદનસમશીતલ વચનોથી શ્રી સદ્ગુરુ, શિષ્યોનાં, કષાયથી સંતપ્ત હૃદયને શાંત કરે છે. શ્રી સદ્ગુરુવર્યના સુખ દર્શનથી તથા તેમની તત્ત્વામૃતવાણીથી શિષ્યોનાં પાપી હૃદય ગંગાજલની પેઠે નિર્મલ થાય છે. કેટલાક શ્રદ્ધાનહીન અજ્ઞ મનુષ્યોના મનમાં, શ્રી સદ્ગુરુને મનુષ્યસ્વરૂપે દેખી, તથા પોતાની પેઠે ખાતા-પીતા દેખી તેમના પર શ્રદ્ધા થતી નથી. પરંતુ તેઓ અજ્ઞતાથી શ્રી સદ્ગુરુની આત્મોન્નતિ સમજી શકતા નથી. અંધકારથી પ્રકાશદર્શન થતું નથી, તેમ અજ્ઞાનીથી જ્ઞાનીસદ્ગુરુનું આભ્યંતરસ્વરૂપ સમજી શકાતું નથી. તેથી તેઓ મોટી ભૂલ કરે છે. સમજી ભવ્યશિષ્ય, શ્રી સદ્ગુરુની આત્મનિષ્ઠા તથા આત્મધર્મસાધકવ્યાવહારિક ધર્માચરણ દેખી, શ્રદ્ધાભક્તિદ્વારા સદ્ગુરુ ઉપાસના કરે છે, અને તેથી મુક્તિપદ પ્રાપ્ત કરી, અનંતશાશ્વતસુખમય બની કૃતકૃત્ય થાય છે.

વિનય તથા ભક્તિથી હીન, નગુરા, શંકાશીલ, અજ્ઞશિષ્ય, સદ્ગુરુઆજ્ઞા વિના શાશ્વતપન્થને ઓળખી શકતા નથી, અને હરાયા ઢોરની પેઠે જ્યાં ત્યાં ધર્મખુદ્ધિ ધારણ કરીને, ચોરાશી સક્ષ છવયોનિમા દીન તથા દુ ખીયા થઇને પરિભ્રમણ કરે છે; માટે જગ્યજીવોએ શ્રીસદ્ગુરુની આજ્ઞા મસ્તકે ચઢાવવી. કારણ કે ગુરુની આજ્ઞા એ ધર્મ છે. ગુરુની આજ્ઞા એ ધ્યાનની સદ્વિજ્ઞતા છે. જે નાસ્તિક અદ્વૈત, કુળાચારથીજ માત્ર ધર્મ માનનારા લોકો છે, એવા નગુરાજનનું તપજપાદિ સર્વ અનુધાન સદ્ગુણ

યતું નધી. હે ભવ્ય ! જરા માધ્યસ્થચિત્તથી યોધ શ્રવણ કરી, મનમાં વિચારીશ તો પૂર્વોક્તવચનનું રહસ્ય હૃદયમાં ઉતરશે. હે શિષ્ય ! તને જો મોક્ષમાર્ગની આહવા હોય તો ત્હને એક વજ્ર લેપ સમાન ઉપાય બતાવું છું; તે આ છે કે-સંયમ તપ જપાદિધર્મ, ગુરુની આજ્ઞાએ કરવા યોગ્ય છે. સદ્ગુરુની આજ્ઞાએ સર્વ ધર્મક્રિયાની સફલતા સમજવી.

શ્રી જિનાજ્ઞાધારક સુવિહિત ધર્મક્રિયાકારક તથા પ્રવર્તક ગીતાર્થ સદ્ગુરુ મુનિરાજની આજ્ઞામા, જિનેશ્વરની આજ્ઞા પણ સમાય છે. જેમકે લૉડં ગવર્નર જનરલની જેણે આજ્ઞા ઉત્થાપી, તેણે શહેનશાહની આજ્ઞા ઉત્થાપી, અને જેણે લૉડં ગવર્નર જનરલની આજ્ઞા માની તેણે શહેનશાહની પણ આજ્ઞા માની. અર્થાત્ લૉડંની આજ્ઞામા શહેનશાહની આજ્ઞા સમાઈ ગઈ. શ્રી તીર્થંકર જગવાને કહ્યું છે કે જે જે કાળે, દ્રવ્યક્ષેત્રાનુસારે, જિનાજ્ઞાપ્રતિપાલક સુવિહિતસૂરિ હોય તે, તે તે દ્રવ્યક્ષેત્રકાલાનુસારે, સાધુ સાધવી, શ્રાવક શ્રાવિકાના હિતને અર્થે, કલ્યાણને અર્થે, ધર્માર્થે-શાસનોત્તતિઅર્થે જે જે આજ્ઞા કરે, તે મારી આજ્ઞાજ સમજવી, શ્રી સદ્ગુરુની આજ્ઞામાં પણ જિનાજ્ઞાનું પ્રતિપાલન આવી જાય છે, માટે ભવ્યશિષ્યોએ સ્વદ્દંઢતાનો લ્યાગ કરી, ગુરુઆજ્ઞામાં પ્રવર્તવું. ધર્મદાનવડે સદ્ગુરુ મહાન્ છે, માટે તેમની ભક્તિ બહુમાનમા જેટલી યોછાશ, તેટલી જ ધર્મન્યૂનતા તથા ભાગ્ય-હીનતા જાણવી. જંગમ કલ્પવૃક્ષ, કામકુંભ ચિંતામણિ રત્નસદૃશ, ધર્મમૂર્તિ શ્રી સદ્ગુરુને મન વચન અને કાયાથી પુનઃ પુનઃ નમસ્કાર થાઓ ! પ્રેમપૂર્વક તેમના

છે, માટે આત્મજ્ઞાનધ્યાનાદિક અર્થે ઉદ્યમ કરો. તમારા આત્માના જ્ઞાનવિના તમે સ્વદયાના પ્રતિપાલક થઈ શકતા નથી. શ્રી ઉપાધ્યાયજી પણ કહે છે કે—

જેહ રાखे परप्राणने, दया तास व्यवहारे;
निजदया विण कहो परदया होवे कत्रण प्रकारे ? शुद्ध°
लोकविण जेम नगर मेदिनी, जेम जीवविण काया;
फोक तेम ज्ञानविण परदया, जिसी नटतणी माया° शुद्ध°

કીડી, મંકોડા આદિ પરજીવોના બાહ્યપ્રાણનું રક્ષણ કરવું તે વ્યવહાર હયા છે, અને તે પરદયા કહેવાય છે. પરદયા પણ દ્રવ્યથી અને ભાવથી છે. તેઓની બાહ્ય પ્રાણની હયા તે દ્રવ્યથી પરદયા અને પરને ઉપદેશથી સમ્યક્ત્વાદિની પ્રાપ્તિ કરાવવી, તે ભાવથી પરદયા બાણવી. જ્ઞાનરૂપ આત્મ હયા વિના પરદયા કેમ હોય ? અર્થાત્ ન હોય. કહ્યું છે કે—

गाथा.

जह आणणेण चत्तं, अत्तणयं नाणदंसणचरित्तं;
तहआ तस्स परेसु, अणुकंपा नयिथ जीवेसु ॥ १ ॥

એમ ઉપદેશમાલામા કહ્યું છે. લોકવિના પૃથ્વી જેમ ઉગડ°
રૂપ બાસે છે - ના જેમ કાયા બાસે છે, સમ્યક્જ્ઞાન-
રૂપ આત્મદયા જેમ નાટકીયાની બાણ ફોક,
તેમ ફોક બાણ કિતવચનથી હૃદયમા જણાયું
હશે કે આત્મરૂપી છે. તમે સમજ્યા
વિના કોને તા ॥— ક્રિયા

કોની કરશે? આત્મજ્ઞાનની સંપ્રાપ્તિ કરવામાં જરામાત્ર આલસ્યનું સેવન કરવું યોગ્ય નથી, આત્મજ્ઞાન, તમને શુદ્ધ-પરિણતિનું સ્વરૂપ દીપકની પેઠે દેખાડશે, અને આત્મજ્ઞાનથી તમે વિવેકદષ્ટિની જાગૃતિ કરી શકશો. આત્મજ્ઞાનથી તમને આત્મશ્રદ્ધા થશે, અને તેથી તમે અખંડ પ્રયત્નદ્વારા અનેક પરિસહને સહન કરીને આત્મસૂર્યને લાગેલા કર્મરૂપ-વાદળરૂપ પડદાને ક્ષણમા ધ્યાનવડે ચીરી નાખી અનંતજ્ઞાનપ્રકાશરૂપ સામર્થ્યને પ્રકટાવશો. તમે હુંપણાના તુચ્છ અભિમાનની સર્વ લાગણીઓમા પ્રવર્તતી ચિત્તવૃત્તિને શાત કરી, અચલ શ્રદ્ધાથી આત્મસ્વરૂપમાં રમણ કરજો શરીરના અને શરીર સંબંધી અનેક ઇષ્ટ અનિષ્ટ સંયોગથી થતા અનેક વિચારના કોકડાંને બૂલી જઈ, કેવલ આત્મસ્વરૂપનોજ વિચાર હૃદયમાં ધારણ કર્યા કરજો. બાહ્યભાવનું-અહંવૃત્તિનું અભિમાન બૂલી જઈ, આત્મસ્વરૂપમાં એકાકાર થવાનો અભ્યાસ સેવ્યા કરશો. આવો સખલ આશ્રય પોતાની પાસે છતા કયા અન્યત્ર શોધવા પ્રયત્ન કરો છો? સર્વતઃ કેવળ શુદ્ધઆત્મસ્વરૂપમાં અનન્યપ્રેમભાવથી નિષ્ઠા રાખો તમે પોતાની શક્તિનો આદુર્ભાવ સ્વયમેવ કરશો. આત્માની શુદ્ધપરિણતિ જાગૃત પામે એવા વિચારો અહર્નિશ કરજો; કારણ કે વિચારમા અપૂર્વ બળ રહ્યું છે. હૃદયમા નકામા વિચારો પ્રવેશ થવા દેશો નહિ. રાગના, દ્વેષના, ઇર્ષ્યાના, અદે-ખાઈના, કપટના, સ્વાર્થના વિચારોને આજ દિન સુધી કરી તમે હૃદયને અપવિત્ર બનાવી દીધું છે. હવે તમે ખરાબ-વિચારને દૂર કરો. તમારા હૃદયને તમે પોતાની મેળે દુષ્ટ વાસનાઓથી ભરી દીધું છે. તમારા એવા અપવિત્ર હૃદયમાં

આત્મપ્રભુનો વાસ થવાની આશા નથી. સ્વ અને પરની દયા-રૂપ જલથી હૃદયમંદિરને સ્નાન કરાવી નિર્મલ કરો, અને વૈર ઝેર સ્વાર્થનો નાશ અને વૈરાગ્યરૂપ સાબુથી તમારું હૃદય-મંદિર સ્વચ્છ કરો. આમ કરવાથી હૃદયમંદિર સ્વચ્છ-પવિત્ર થતાં, તેમા આત્મપ્રભુને વાસ કરવાની યોગ્યતા આવશે. સોડહં સોડહં એ અલખ જાપ દ્વારા આત્મપ્રભુનું સ્મરણ, સ્થિરચિત્ત-થી પ્રેમ લાવી કરશે, તો તેથી આત્મપ્રભુનો હૃદયમંદિરમાં વાસ થશે. ભવ્યો ! ! સમજો કે જ્યાં સ્વચ્છ પવિત્ર સ્થાન હોય, ત્યાં ઉત્તમ જનને ખેસવાનું મન થાય છે. જ્યાં સુધી હૃદયમંદિરમાં તૃણશૂરૂપ ભંગિયેણુ અને ક્રોધરૂપ ભંગી-નો વાસો હોય છે ત્યાં સુધી તેવા ખરાબ સ્થાનમાં આત્મપ્રભુ કે જે ત્રિભુવનજનસેવ્ય, સ્તુત્ય, અને પૂજ્ય છે, તે વાસ કરી શકે નહિ. ભવ્યો ! તમારા ગૃહમાં કોહેલું ફૂતરૂં પેસે છે, તો તમે કેવા તાડુકીને લાકડીવડે તેને બહાર કાઢી મૂકો છો, કોહેલા ફૂતરાને કાઢ્યા વિના તમને નિરાત વળતી નથી. ભવ્યો ! તમે તેથી પણ વિશેષ બૂલ કરો છો. હૃદય-ગૃહમાં વિષયવાસનારૂપ કોહેલું ફૂતરૂં વસ્યા કરે છે, તેને આજ્ઞહિનપર્યંત તમે નિરાતે વસવા દઈ તમારું હૃદયગૃહ દુર્ગંધિમય કરી નાખ્યું છે. જો તમારા હૃદયમંદિરમાં અનંત-શક્તિમય આત્મપ્રભુ સ્થાપવાની ઇચ્છા હોય તો વૈરાગ્યરૂપ લાકડીવડે વિષયવાસનારૂપ કોહેલા ફૂતરાને જલદી કાઢી મૂકો, અને પાછું હૃદયમાં લાગ જોઈ પ્રવેશે નહિ, તેની સ્મૃતિ રાખો. તમારું હૃદયમંદિર પવિત્ર દેખતા, ધ્યાન ભક્તિથી આકર્ષાએલા આત્મપ્રભુ આપોઆપ ખિરાજમાન થશે.

તમારા હૃદયમા સ્વાર્થરૂપ રાફડો-(સ્થાન) કરી, તેમાં કપટરૂપ કાળો નાગ વસે છે, તેને યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી દૂર કરજો, હૃદયમંદિર શુદ્ધ નહિ થાય ત્યાં સુધી તમે ગમે તેટલા પ્રયત્ન કરો, પણ કાર્યની સિદ્ધિ થશે નહીં તમારું હૃદયક્ષેત્ર જ્યાં સુધી અયોગ્યતા મલિનતારૂપ ખારી માટીથી ખરાબ બન્યું છે, ત્યાં સુધી તેમા આત્મશુદ્ધપરિણતિરૂપ ફલાર્થે, આત્મોપાસનારૂપ બીજ વાવશો, તો તે નકામું જવાનું છે ખારી માટી સમાન દુર્ગુણી હૃદયક્ષેત્રમા વાવેલું આત્મોપાસનારૂપ બીજ નકામું જશે. ખાહિ-રથી અનેક પ્રકારના ટીલા ટપકાં છાપ વિગેરે લગાવી માની લ્યો કે મારા હૃદયમંદિરમા ભગવાન પધાર્યા, પણ આ તમારું માનવું મંડુકજટાવત્ તથા મનુષ્યશૃગવત્ ફેક છે. જ્યાં સુધી તમે સ્વાર્થઅન્ધ છો, અને વેર ઝેર નિંદા વિશ્વાસઘાત વિગેરે અપકૃત્યોથી હૃદયમંદિરને ખરાબ દુર્ગુણી બનાવતા રહો છો, ત્યાં સુધી ઉપરના ટીલા ટપકાં છાપ વિગેરે લાખો ચિન્હો લગાવો, મેરુપર્વતની જેટલી ભરમ શરીરે ચોપડો, ફેનોગ્રાફ-યંત્રની પેઠે જગતનું અનેક પ્રકારનું ગાન કરો, પણ તેથી આત્મપ્રભુ સંતુષ્ટ થશે નહિ, અને હૃદયમંદિરમા વાસ કરશે નહિ, એમ નક્કી સમજજો, હાથીના દાંત ચાવવાના જુદા અને દેખાડવાના જુદા. એવી બેલાવવાળી કપટવૃત્તિને તમે હૃદયમા વાસ કરવા દો છો, ત્યાં સુધી હૃદયમંદિરમાં આત્મપ્રભુ વાસ કરવાના નથી. જ્ઞાનરૂપ દીપકથી હૃદય-મંદિર પ્રકાશવાળું કરો, ભક્તિરૂપ છંટકાવ કરો, ધ્યાન-રૂપ ગાદી તકીયા બીછાવી દો, સમતાનાં તોરણ ખાંધો, ઉત્સાહ પ્રેમના વિજયવાવટા લટકાવી દો. સોડહંનાં આ-

મંત્રણપાટિયાં લગાવી દો, પછી જુઓ કે-તમારા હૃદય-
મંદિરમા આત્મપ્રભુને પધરાવતાં કેટલીવાર થાય છે ? જરા
માત્ર પણ વાર થશે નહિ. અસંખ્યાતપ્રદેશરૂપ દારિકાનગરી,
અને આત્મરૂપ કૃષ્ણ જાણો, અને શુદ્ધ પરિણતિરૂપ, રાધા
જાણો. આવી રીતે આત્મરૂપ કૃષ્ણ અને શુદ્ધ પરિણતિરૂપ
રાધાની સાથે અસંખ્યાતપ્રદેશરૂપ દારિકા નગરીમા ધ્યાનચ-
ક્ષુથી દેખો અને નમન કરો. આત્મસ્વરૂપ કૃષ્ણપ્રભુને હૃદય-
મંદિરમા સ્વપણે સ્થાપવાની યોગ્યતા સંપ્રાપ્ત કરશો, એટલે
તમારી ભકિતના આધીન આત્મસ્વરૂપ કૃષ્ણપ્રભુ અવશ્ય પધાર્યા
વિના રહેશે નહિ આત્મપ્રભુ રામ જાણો. અભિમાનરૂપ
રાવણ જાણો; અયોધ્યાસ્વરૂપ અસંખ્ય પ્રદેશ જાણો,
શુદ્ધ પરિણતિરૂપ સીતા જાણો, જ્ઞાનસ્વરૂપ લક્ષ્મણ
જાણો, તૃણારૂપ સમુદ્ર જાણો, અભિમાનરૂપ રાવણે શુદ્ધ
પરિણતિ સીતાને હરી, તૃણારૂપ સમુદ્રની મધ્યે અજ્ઞાનરૂપ
લંકાનગરીમા પેઠો એમ સમજો. આત્મપ્રભુસ્વરૂપ રામ છે,
તે જ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મણ ભાઈની સાથે, સમતા, સતોષ, ધૈર્યાદિ
યોદ્ધાઓની સાથે, લંકામા પ્રવેશ કરી, અભિમાનરૂપ રાવણને
મારી, શુદ્ધ પરિણતિરૂપ સીતાજીને પ્રાપ્ત કરી. હે ભગ્યો !
તમારો આત્મા રામ છે તે શુદ્ધપરિણતિરૂપ સીતાની સાથે હૃદય-
મંદિરમા પ્રવેશ કરે, એવી યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરો. તમારી નિ-
ર્મળ મનથી થતી શુદ્ધભકિત છે, તે આત્મસ્વરૂપ રામને જ્યા
હશે ત્યાથી ખેચી લાવવાને સમર્થ છે, એમ નક્કી સમજો.
તમારો આત્મારામ શરીરની અંદર વ્યાપી રહેલો છે, અસં-
ખ્યાત પ્રદેશરૂપ ગૃહમા આત્મસ્વરૂપ રામ વસે છે. તેની હે

જાઓ ! શુદ્ધ ભાવથી ઉપાસના કરો. તમારી ખરા અંતઃકર-
ણથી થતી ઉપાસના, શુદ્ધ પરિણતિનો પ્રાદુર્ભાવ કર્યા વિના રહે-
વાની નથી સર્વબાહ્યના પદાર્થોમાં ચિત્તવૃત્તિના ભટકવાથી
આત્મશક્તિનો પ્રકાશ થતો નથી, અને આત્મિકશુદ્ધપરિણતિના
સન્મુખ ગમન થતું નથી-દેહં પાતયામિ વા અર્થ સાધયામિ
દેહને પાડું છું વા અર્થને સાધું છું. આવી દૃઢ અંત-
રંગ પ્રતિજ્ઞા વિના, શુદ્ધ પરિણતિનો ઉપાસક આત્મા
ખતો શકતો નથી. દૃઢ નિશ્ચયથી આત્મશુદ્ધતાનું સેવન કરો.
દૃઢનિશ્ચયથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ કરવાનું સામર્થ્ય પ્રગટે છે. દૃઢ-
નિશ્ચયવાળો ભવ્ય, મોડો વહેલો શુદ્ધ પરિણતિની પ્રાપ્તિ કરી
શકે છે. સ્યાદ્રાદશાસ્ત્ર પોકારીને કહે છે કે-આત્મામાં પરમા-
ત્મસ્વરૂપ થવાની શક્તિ છે, માટે હવે તમે પોતાને સિદ્ધ-
કોટિમા મૂકવા માટે ઉત્સાહવાન થાઓ. જે વસ્તુ પર તમે દૃષ્ટિ
સ્થાપો છો, તે વસ્તુને ધ્યેયરૂપ કરો છો. આજ્ઞદિન પર્યંત
શુભ વસ્તુમાં અને અશુભ વસ્તુઓમાં ઇલાનિષ્ટ બુદ્ધિથી દૃષ્ટિ
સ્થાપી તેને ધ્યેયરૂપે કરી પુણ્ય પાપનું ઉપાર્જન કરી, ચાર
ગતિમા તેના ફળો ભોગવ્યાં. હવે તેવી બાહ્ય ઇલાનિષ્ટ કલ્પેલી
વસ્તુઓ ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપી ધ્યેયરૂપે કરવાનું પરિહરીને અન્ત-
ર્યામી અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા ઉપર દૃષ્ટિ સ્થાપી, તેના સ્વરૂપને
ધ્યેયરૂપે કરો. ખરેખર ધ્યેય તથા ધ્યાતા અભેદરૂપ છે, પણ
શ્રાવક અવસ્થામા આવા ક્રમવિના સાધ્યસિદ્ધિ થતી નથી.
આત્માને ધ્યેયરૂપ કરવાથી આત્મ સન્મુખ આવતા જાઓ છો.
આ અધ્યાત્મ શાસ્ત્રનો સિદ્ધાંત-નિયમ છે. રોગી અવસ્થામાં-
હુઃખી અવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં, પણ તમો હું રોગી છું, હું હુઃખી

છું, હું ગરીબ છું, એમ ભાવના કરશો નહિ. એવી ખરાબ
 ભાવના કરવાથી આત્મસ્વરૂપથી કરોડો ગાઉ દૂર જાયો છે.
 બહિરાત્મ ભાવના કરવાથી અનંત શક્તિવાળી આત્મસત્તાનો
 લોપ કરી, બહિરાત્મભાવની હુંખમય સત્તાને આગળ કરવામાં
 આવે છે. બહિરાત્મભાવની એવી તુચ્છ સત્તાને જે અવલંબે
 છે, તે અજ્ઞાની છે, કારણ કે જે બહિરાત્મપણું મિથ્યા છે. તેને
 તે આગળ કરે છે, માટે તે આત્માનો અભક્ત છે. સુખમય
 આત્મપ્રભુને હૃદયમંદિરમાં રાખવાને બદલે હુંખને જ હૃદય-
 સિંહાસન ઉપર બેસાડવાથી કદિ તે પુરુષ સહજ શાશ્વતસુ-
 ખનો લોકતા થઈ શકતો નથી. તેવો અજ્ઞ પુરુષ ચિંતામણિ-
 રત્ન મૂકીને કાચનો કટકો ગ્રહણ કરે છે, અમૃત મૂકીને વિષનું
 ગ્રહણ કરે છે, કામધેનુ મૂકીને રાસબને ગ્રહે છે, પરમેશ્વરના
 પૂજનનો ત્યાગ કરી ભૂતપ્રેતનું પૂજન કરે છે, કારણ કે, જ્ઞાન
 સુખ વિગેરે આત્માના ગુણોનો ત્યાગ કરી, બહિરાત્મભાવના
 ધારણ કરે છે, તે અજ્ઞાની છે. તે પુદ્ગલાનંદી હોવાથી આત્મ-
 ધર્મની ગંધ પણ સમજતો નથી, એમ સમજી લેવું. શાતાવેદ-
 નીયના સંયોગોમા અને અશાતાવેદનીયના સંયોગોમા પણ, તે
 બે સંયોગોમાથી આત્માને ભિન્ન ધારીને અન્તરથી આત્માના
 સુખાદિગુણોની દૃઢ નિશ્ચય-ધૈર્યથી ભાવના કરવી કે જેથી શુદ્ધ
 પરિણતિની પ્રાપ્તિ થાય. હું શરીર છું, પ્રાણી છું, એમ તમારું
 ધારવું મિથ્યા છે. શરીર વા પ્રાણને ધારણ કરનાર વ્યવહારથી
 આત્મા કથાય છે, પણ નિશ્ચયથી જોતા આત્મા ભિન્ન છે, અને
 શરીર-પ્રાણ પણ ભિન્ન છે. હું અનંતજ્ઞાનદર્શનચારિત્રમય છું,
 એવી સતત ભાવના કરવી. આત્મા તેજ પરમાત્મસ્વરૂપ છે એમ

ધ્યાનથી અસેદપણું ચિંતવ્યા કરો કે જેથી અનંતમુખનો પ્રકાશ તમારા અનુભવમાં આવે. તમે શુદ્ધ પરિણતિ પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રયત્ન સેવ્યા કરો ભવિતવ્યતાને આગળ કરી પ્રયત્નને ત્યાગશો નહિ. શુદ્ધ પ્રયત્ન કોઈ પણ શુદ્ધ પરિણામને પમાડશે. શુદ્ધ પરિણતિનો પ્રયત્ન છે, તે શુદ્ધ પરિણતિનેજ અર્પવાનો; માટે પ્રયત્ન કરો હાથ જોડી બેસી રહેવાથી કદિ સારું પરિણામ આવનાર નથી. આત્મામાં રહેલા અનંતગુણોનો અવિર્ભાવ કરવાનો છે, માટે જ્યારે જ્યારે જે જે સમય નિવૃત્તિનો મળે, તે તે સમય આત્મસ્વરૂપનું ધ્યાન કરો. ધ્યાતા દ્યેય અને ધ્યાનની ઐક્યતામાં લીન થાઓ. એક ક્ષણ પણ આત્મભાવનાના પ્રયત્ન વિના નકામી જવા દેશો નહિ; કારણ કે, એક ક્ષણમાં પણ આત્માની ઉચ્ચદશા થઈ શકે છે થોડા સમયનો પણ પ્રયત્ન આત્મમય થવામાં ઉત્તમ સહાય આપશે પ્રયત્નમાં શ્રદ્ધા સેવવી, એ પ્રયત્નને અધિક શક્તિમય કરનાર છે, પ્રયત્ન પર શ્રદ્ધાનો ઓપ ચઢતા, અધિક શક્તિ આત્મામાં ખીલે છે આત્માનો ધ્યાનપ્રયત્ન સેવતા, આત્મમય થશો, અને તેમ થતા અખંડ પ્રસન્નતાને પ્રકટપણે અનુભવ જ્ઞાનથી અનુભવશો, અને સહજ સ્વરૂપે આત્માની શુદ્ધપરિણતિ પ્રકટ થતા, નિરંજન નિરાકાર જ્યોતિસ્વરૂપમય થશો.

દુહા.

કર્મકલઙ્ક વિનાશતા, રમતાં આત્મસ્વભાવ;
 આત્મરામ પદાસિતા, સોઽહંપદ પ્રભાવ. ૧૨૧
 સોઽહં સોઽહં ધ્યાનથી, હોવે નિર્મલ હંસ;
 કૃતકૃત્ય છે આત્મનું, કરતાં જગપ્રશંસ. ૧૨૨

કેટલાક દિવસ કર્યા બાદ, સુષુમ્ણાનું ઉત્થાન થશે, અને સુષુ-
મ્ણાના ઉત્થાનથી આત્મધ્યાન કરવાની યોગ્યતા સંપ્રાપ્ત થાય
છે. જે માસ પર્યંત આમ પ્રાણાયામની ક્રિયા કરશે, એટલે
તમારા મનની સ્થિરતામાં વૃદ્ધિ થશે. તથા શરીરમાં રહેલો
પ્રાણવાયુ બિલકુલ શુદ્ધ થઈ જશે. પ્રાણાયામની ક્રિયા કરનારને
સૂચના કે, તેણે દૂધ વિગેરે પદાર્થનું ભક્ષણ કરવું. કઠિન
અને કઠોળ તથા પચે નહીં એવા પદાર્થોનો ત્યાગ કરવો જોઈએ
હારુ અને માસનું ભક્ષણ કરનારને તો પ્રાણાયામની સિદ્ધિ
થતી નથી. પ્રાણાયામની ક્રિયા કરનારાએ નિયમિત ભોજન
તથા જલ વાપરવું જોઈએ, યોગનાં પુસ્તકોનું વિશેષતઃ વાચન
તથા શ્રવણ કરવું. સંસારની ઉપાધિઓથી શોક ચિંતા થાય
તેમ પ્રવૃત્તિ કરવી નહિ. મનુષ્યસંસર્ગ-વાર્તાલાપ વિગેરે
ઉપાધિસંયોગોથી બનતા પ્રયત્નથી દૂર રહેવું. જે માસ પશ્ચાત્
કેવલ કુંભકની ક્રિયા શરૂ કરવી. કેવલ કુંભકથી ચિત્તની અપૂર્વ
ઉત્સાહશક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. પૂર્વોક્ત પ્રાણાયામ કરતા પણ
કેવલકુંભકથી ચિત્તની સ્થિરતા વિશેષ થાય છે. શરીરની નીરો
ગતાની વૃદ્ધિપૂર્વક, વાત પિત્ત કફની સામ્યતા પ્રકટે છે.
વળી કેવળ કુંભકથી છાતીના રોગ, ક્ષયરોગ, શ્વાસરોગ, વગેરેનો
ક્ષય થાય છે. કેવળ કુંભકની ક્રિયાથી મનને શ્રમ લાગે છે,
અને તેથી મનમાં અનેક પ્રકારના વિચાર ઉઠતા બંધ થઈ
જાય છે. કેવળ કુંભકની ક્રિયાથી શરીર હલકું થાય છે, અને
ચાલતા શ્રમ લાગતો નથી. શરીરમાં આહારનું પાચન કેવળ
કુંભકની ક્રિયાથી સારી રીતે થાય છે, વળી કેવળ કુંભકની
ક્રિયાથી સ્વપ્નમાં વીર્યનું સ્ખલન થતું હોય છે, તે બંધ પડે

છે, અને 'ઊર્ધ્વરેતાપણું' પ્રાપ્ત થાય છે. કેવળ કુંભકની ક્રિયા, શુરુની પાસે રહી કરવી. પોતાની મેળે ડહાપણ વાપરી કેવળ કુંભકની ક્રિયામાં પ્રવૃત્ત થવું નહિ. કહ્યું છે કે-દેખાદેખી સાધે જોગ, પડે વિણડ કેં વાધે રોગ. હવે કેવળ કુંભકની ક્રિયામાં પ્રાણાયામની પેઠે સર્વ વિધિ સાચવી શુભ આસન ઉપર બેસી નાસિકાથી પ્રાણવાયુ લેવો, બંધ કરવો. યથાશક્તિ ઉદરમાં તથા છાતીમાં વાયુ રોકવો. પશ્ચાત્ ધીરેધીરે પ્રાણવાયુને નાસિકાદ્વારા નીકળવા દેવો. આમ સવાર, મધ્યાહ્ન, અને સંધ્યા તથા મધ્ય રાત્રી એમ એકેક વખતે વીશ વીશ અને તેથી ઉપર ત્રીશ ત્રીશ પ્રાણાયામ કરવા. ધી તથા દ્વધ વિશેષ વાપરવું. બે માસ પર્યંત આ પ્રમાણે સતત ક્રિયા કરવાથી, કેવળ કુંભકની સામાન્યતઃ સિદ્ધિ થઈ ગણાય છે. આ ક્રિયામાં તે પ્રસંગે શરીરાદિકને અનુસરી, જે જે ફેરફાર કરવા પડે તે શુરુ કરાવી શકે છે. લોભ તથા વિલોભ એમ બે પ્રકારના પ્રાણાયામ કહ્યા છે, તથા શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યવિરચિત યોગ-શાસ્ત્રમાં સાત પ્રકારના પ્રાણાયામ કહ્યા છે. યથા—

શ્લોક.

પ્રાણાયામો ગતિચ્છેદઃ શ્વાસપ્રશ્વાસયોર્મતઃ ।

રેચકઃ પૂરકઐવ, કુંભકચેતિ સ ત્રિધા ॥ ૧ ॥

પ્રત્યાહારસ્તતઃ શાંત, ઉત્તરશ્વાધરસ્તથા ।

અભિર્મેદૈશ્વતુર્મિશ્વ, સપ્તધા કીર્ત્યંતે પરૈઃ ॥ ૨ ॥

રેચક, પૂરક, કુંભક, પ્રત્યાહાર, શાંત, ઉત્તર, તથા અધર એ સાત પ્રકારના પ્રાણાયામ છે. રેચક પૂરક વિગેરેનું કુળ દશવિ છે.

શ્લોક.

રેચકાદુદરવ્યાધેઃ કફસ્ય ચ પરિક્ષયઃ;
 પુષ્ટિઃ પૂરકયોગેન, વ્યાધિઘાતથ જાયતે. ૧
 પ્રાગ્વલ્યં જાઠરસ્યાગ્રે, દીર્ઘશ્વાસમરુજ્જયૌ;
 લાઘવં ચ શરીરસ્ય, પ્રાણસ્ય વિજયે ભવેત્. ૨
 રોહણં ક્ષતભંગાદે, -રુદરાગ્નેઃ પ્રદીપનમ્;
 વર્ચોઽલ્પત્વં વ્યાધિઘાતઃ સમાનાપાનયોર્જયે. ૩
 ઉત્ક્રાન્તિર્વારિપંકાઘૈ-શ્વાવાધોદાનનિર્જયે;
 જયે વ્યાનસ્ય શીતોષ્ણા-સંગઃ કાંતિરરોગતા. ૪
 યત્ર યત્ર ભવેત્સ્થાને, જંતો રોગઃ પ્રપીડકઃ
 તત્શાન્ત્યૈ ધારયેત્તત્ર, પ્રાણાદિમરુતઃ સદા. ૫

રેચકથી ઉદરવ્યાધિનો તથા કફનો નાશ થાય છે. પૂરકથી શરીરની પુષ્ટિ થાય છે, તથા વ્યાધિનો નાશ થાય છે. પ્રાણ-વાયુનો વિજય કર્યે છે, જઠરાગ્નિનું પ્રાણલ્ય વૃદ્ધિ પામે છે, તથા દીર્ઘશ્વાસ લઘુ શકાય છે. શરીરની લાઘવતા થાય છે, તેમજ સમાનવાયુ તથા અપાનવાયુનો વિજય કર્યે છે, ૧ક્ષત-ભંગાદિકનું મળી જવું થાય છે. ઉદરાગ્નિનું પ્રદીપન થાય છે. અલ્પવિદ્યા, વ્યાધિઘાત વિગેરે શારીરિકલાભની સંપ્રાપ્તિ થાય છે.

ઉદાનપ્રાણવાયુના જ્યથી મનુષ્ય જલમા ડળી શકતો નથી. જલધિ વિગેરેમાં સુખપૂર્વક તરી શકે છે, તથા જલની ખાધા થતી નથી. વળી શાસ્ત્રમાં પંચ પ્રકારના પ્રાણવાયુના જપ કરવા માટે બીજમંત્ર કહ્યા છે. પ્રાણવાયુનો જપ કરવા માટે '૫' એ મંત્રનો હૃદયમા જપ કરવો, તેથી હૃદયકમળની શુદ્ધિ થશે, અને રાજસ તથા તામસબુદ્ધિનો નાશ થશે. સાર્વિક બુદ્ધિનો પ્રાદુર્ભાવ થશે. અપાનવાયુનો જપ કરવા '૧૦' મંત્રનો જપ કરવો. શુદ્ધસ્થાનમા ચિત્તવૃત્તિ રાખી બીજમંત્રનું સ્મરણ કરવું. સમાનવાયુનો જપ કરવા નાભિકમલમા '૫' બીજમંત્રનું સ્થિર વૃત્તિપૂર્વક સ્મરણ કરવું. ઉદાન વાયુનો જપ કરવા કંઠ દેશમાં '૧૦' બીજમંત્રનું સ્મરણ કરવું અને વૃત્તિનું સ્થાપન પણ ત્યાં જ કરવું. વ્યાનવાયુનો જપ કરવા સર્વશરીરમા '૧૦' બીજ મંત્રપૂર્વક વૃત્તિનું પ્રતિદિન એકેક કલાક સ્થાપન કરવું. જે જે સ્થાને મનુષ્યોને વિશેષ પીડાકારક રોગ થયો હોય, તે તે સ્થાને શાંતિને માટે સદા ત્યાં પ્રાણાદિપ્રાણવાયુઓ ધારણ કરવા. છાતીના રોગવાળા મનુષ્યોએ કેવળ કુંભક કરી, સંકલ્પ કરવો કે હૃદયરોગ નાશ પામે. એમ કહી છાતી ઉપર હાથ ફેરવવો, એમ પ્રતિદિન અર્ધકલાક પર્યંત ક્રિયા કરવાથી, થોડા માસમાં રોગ નાશ પામે છે. આ સર્વ ક્રિયા શુરુની પાસે રહી કરવી. મલશોધક પ્રાણાયામ વિગેરે ઘણી પ્રકારના પ્રાણાયામ છે. વિસ્તારના લયથી અત્ર વિશેષ વર્ણન કર્યું નથી. બાહ્યપ્રાણાયામનું આ પ્રકારે સામાન્યસ્વરૂપ દર્શાવી, આભ્યંતર પ્રાણાયામનું વર્ણન કરે છે—આભ્યંતર પ્રાણાયામનું સ્વરૂપ નીચે પ્રમાણે

છે. બહિરાત્મભાવ-જે શરીર, મન, વાણીમા આત્મબુદ્ધિ, તથા પરવસ્તુમાં આત્મભાવ, જડ અને ચૈતન્યનો અવિવેક, પૌંદ્રગલિક-ભાવમાં તન્મયપણું-તે રૂપ જે બહિરાત્મભાવ, તેનો ત્યાગ કરવો. અજ્ઞાનદશાથી ચેતન, પરવસ્તુમા મોહથી લપટાયો, અને પર-વસ્તુમાં અહંમત્ત્વ બુદ્ધિ ધારણ કરી તેમા પરિણમી, પોતાનું જ્ઞાન ભૂલ્યો અને જન્મજરાનાં દુઃખ પામ્યો. હવે ગુરુના બોધથી ભેદદષ્ટિ જાગતાં તેનો ત્યાગભાવ કરવો તે જ આભ્યંતર રેચક જાણવો, તથા આત્માને જ્ઞાનદર્શનચારિત્રાદિ ગુણોથી પૂરવો તે પૂરક જાણવો. જે કે આત્માના જ્ઞાનાદિ અનંતગુણો આત્મા-મા જ અનાદિકાળથી અસ્તિમાવે રહ્યા છે, તેનો નાશ નથી, પણ આત્માના અસંખ્યપ્રદેશે અનંતી કર્મની વર્ગણાઓ લાગી છે, તેથી આત્માના ગુણોનું આચ્છાદન થયું છે, અને તે અનાદિકાળથી તિરોભાવે વર્તે છે, તે ગુણોને નિજગુણરમણતાથી આવિર્ભૂત કરવા, ઉપશમભાવ તથા ક્ષયોપશમભાવ તથા ક્ષાયિ-કભાવથી આત્મગુણોને પ્રકટાવવા, તથા જેથી તે ગુણો પ્રકટે એવા હેતુઓનું સેવન કરવું, તેને આભ્યંતરપ્રાણાયામ કહે છે. તથા ઉપશમભાવે વા ક્ષયોપશમભાવે જે ગુણ પ્રાપ્ત થયા તેને સ્થિર કરવા તે આભ્યંતર કુંભકે પ્રાણાયામ જાણવો. હવે પ્રાણાયામનું સ્વરૂપ કહ્યા બાદ પ્રત્યાહારનું સ્વરૂપ કહે છે. પાચ ઈન્દ્રિયોના શબ્દાદિક ત્રેવીશ વિષય છે તેની સાથે મન જોડે નહિ પણ બહિરાત્મભાવદષ્ટિને પરિહરીને, અન્તર દષ્ટિથી લક્ષ્યભૂત સાધ્યને સાધે. અન્તર આત્મસ્વરૂપમા ચોક સ્થિર વૃત્તિથી ઉપયોગ રાખે. અન્તરદષ્ટિથી આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશમા ઉપયોગ રાખે; તત્ત્વજ્ઞાનથી ઔદયિકભાવમા રાત્રેમાચે નહિ,

સંસારવૃદ્ધિના ઉપયોગને અસાર જાણે, આશ્રવ હેતુઓના સેવનથી દૂર રહે પુદ્ગલજેલમા નિઃસારત્વ સમજી, તેમા પ્રેમ ધારણ કરે નહિ-ઇત્યાદિ પ્રત્યાહારના-લક્ષણ જાણવાં. પ્રત્યાહાર કરનાર પુરુષ સ્વસ્વરૂપનો વિલાસી હોય છે. દર્શન તથા ચારિત્ર મોહનીયનો ક્ષયોપશમ તથા ઉપશમ ભાવ પ્રત્યાહારથી વૃદ્ધિ પામે છે. આત્માના ગુણપર્યાયનો વિચાર કરવો, આત્માના સ્વરૂપને ઉપયોગપૂર્વક હૃદયમા ધારણ કરવું, તેને ધારણ કરે છે. ધારણમા તત્ત્વનો સ્થિર વિચાર હોય છે, અને આત્મા વિષે નિવિહરીતે ધારણ હોય છે. સમ્યક્ તત્ત્વ વગરના એકાંત શ્રુત શાસ્ત્ર ઉપર વાસના હોતી નથી. હજારો સંસારના કાર્ય કરતા છતાં પણ બહાલા પતિનું સ્મરણ મનમા સ્ત્રીને જેમ હોય છે, તેમ ધારણના અભ્યાસી આત્માર્થી જીવોનું સ્યાદાદવાણીપ્રરૂપિત તત્ત્વસ્વરૂપમા લક્ષ્ય વર્તે છે. ધારણસાધક ભગ્યજીવોને સંસારના હેતુઓ ઉપર રાગ તથા દ્વેષ થતો નથી, અર્થાત્ તેઓ સમભાવે વર્તે છે. ધારણથી આત્માની ઉન્નતિ થાય છે. માયા-સમુદ્રને ધારણાવંત પુરુષ ઓલંદે છે, ધારણાધારી ભગ્ય આત્મા અવિધાના પ્રપંચોથી અન્તરમા ન્યારો વર્તે છે. ધારણસાધક ઇન્દ્રિયનાં સુખને દુઃખ કરી જાણે છે. હવે ધ્યાનનું સ્વરૂપ કહે છે. સાલંબન અને નિરાલંબન એમ બે ભેદે ધ્યાન છે. નાસિ, હૃદય, કંઠ, નાસિકાગ્રમાગ, બ્રૂકુટી, બ્રહ્મદાર વિગેરેમાં ચિત્તવૃત્તિ ઠરાવી, આત્મસ્વરૂપનું જે ધ્યાન કરવું તેને સાલંબન ધ્યાન કહે છે. તથા સોડહં, હંસ, અર્હ, તત્ત્વમસિ આદિ પદ્યથી તત્ત્વસ્વરૂપ વિચારવું, તેને પણ સાલંબન ધ્યાન કહે છે. તથા જિનેન્દ્રભગવાનની પ્રતિમા આગળ બેસી, જિનેન્દ્રના

એકદમ પરમાત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી શકાતી નથી, પણ અતુકમે કારણ સામગ્રીને સેવ્યાથી, સાધ્યની સિદ્ધિ અનાયાસે થાય છે. સોડહંપદ એ શબ્દાલંબન છે, સોડહંશબ્દદ્વારા આત્મસ્વરૂપમાં વૃત્તિ રમાડવાથી, વૃત્તિ નિર્વિપયી બની જાય છે, અને પશ્ચાત્ ઉદાસીનભાવ પ્રકટવાથી, સંસારની પ્રવૃત્તિમા સ્વાદ પડતો નથી, અને સંસારની પ્રવૃત્તિમા રાગદ્વેષથી પરિણમન થતું નથી, અને અન્તરથી આત્માના ગુણપર્યાયમા રમણતા કરવાથી, અંશે અંશે પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રકટતું જાય છે, અને તેથી પ્રાન્તે સંપૂર્ણ પરમાત્માની સ્થિતિમય આત્મા બની રહે છે. હે ભગ્યો ! જગત્માં પરમપ્રશસ્ય એવું ધ્યાનનું મહાત્મ્ય સમજીને, કાયા અને માયાની વાસના ભૂલીને ધ્યાનમા પ્રવૃત્તિ કરવી ઉચિત છે. કાયામા ઉત્પન્ન થતો અહંભાવનો વિલય કરવો યોગ્ય છે, તથા માયાની વાસના પણ ભૂલવી જોઈએ. જગત્મા માયાના જોરથી જગત્પ્રાણિયો સંસારરૂપ નગરીના ચોરાશી લાખ ચોટાની અંદર, નાટકીઆની પેઠે અનેક પ્રકારના અવતારરૂપ વેષ લેઈ, જન્મ-મરણરૂપ નાચ નાચે છે. માયાની વાસનાને ભૂલનાર મહા-યોગી જાણવો. માયારૂપ મહાપ્રચંડ રાક્ષસી, સર્વનું ભક્ષણ કરી જાય છે. જ્ઞાનીએ માયાની જાત પૂછી, કે તું કોણ છે ? શા માટે તું જગત્ના જીવોને ફસાવે છે ? તું જગત્માં શું કાર્ય કરે છે ? તેના ઉત્તરમા જ્ઞાનીને ગુરુ શબ્દથી સંબોધી માયા કહે છે કે:—

મત પૂછો મેરી જાત ગુરુજી, મેંતો નાગરત્રાહ્મણીયાં.

દાથી યાગદ્ ઘોડા યાગદ્ સારી ફોજડીયાં;

સવરે દલમેં દોનંગ છોડે, એક મેલ દુજી મોગરીયાં મત ૦ ?

ગાજર ટાગડ મૂલા ટાગડ, ટાગડ સારી લાલરીયાં;
 મરે રેતમેં દોનંગ છોડે, એક કુદ દુજી ઢેકરીયાં. મત૦ ૨
 લહુ ટાગડ પેંડા ટાગડ, ટાગડ મારી રેવડીયાં;
 મરે હાટમેં દોનંગ છોડે, એક વાટ દુજી તાલડીયાં. મત૦ ૩

આ પ્રમાણે જગત્માં આત્માને પરિભ્રમણ કરાવનાર મહા-
 માયાનું સ્વરૂપ સમજી તેથી દૂર રહી ભવ્યજીવોએ આકાશની
 પેઠે નિરાકાર એવા જ્ઞાનાદિકગુણમય આત્મસ્વરૂપમા લીન થવું.
 અહંવૃત્તિનું ભાન જ્યારે આત્મા ભૂલે છે ત્યારે, આત્મા શિવ-
 સ્થાન પામે છે, એ સિદ્ધાંત વાત છે તોપણ સૂચના કે પોતાના
 સ્વરૂપની શ્રદ્ધા અને તેમાજ રમણતા થવાથી, અને આત્મા-
 વિનાની વસ્તુઓ જડ છે, તેથી તે ભારી નથી, એવી બુદ્ધિ
 થવાથી સ્વતઃ અહંવૃત્તિનો નાશ થાય છે, અને અખંડ આનંદ-
 ગૃહભૂત પરમાત્મઅવસ્થા સ્વતઃ પ્રકટે છે હવે સત્યધર્મ-
 આત્મધર્મ સાથી હોય છે, તે દર્શાવે છે.—

દુહા.

આત્મોપયોગે ધર્મ છે, નિજોપયોગે દાન;
 નિજોપયોગી જ્ઞાની છે, શાશ્વતસુખની જાણ. ૧૨૪
 વહે વૃત્તિની શૂન્યતા, આત્મસ્વભાવે લક્ષ;
 સાર સાર સહુ ગ્રન્થનું, સત્યવિકાશે દક્ષ ૧૨૫
 મનન સ્મરણ શુદ્ધાત્મનું, અન્તરમાં ઉપયોગ;
 રાહી ચાહી મુક્તિફલ, લહિએ નિજગુણભોગ. ૧૨૬

આત્મદ્રવ્યના ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવના ઉપયોગે શુદ્ધધર્મને
પ્રાદુર્ભાવ જાણવો, તથા આત્મોપયોગે ભાવદાન જાણવું. આત્માને
ઉપયોગી ભવ્યશ્રવ જ્ઞાની જાણવો. આત્મજ્ઞાની સ્વધર્મના ઉપા-
દેયપણાથી, શાશ્વતસુખનું સ્થાન બને છે. બાહ્યભાવમા ચિત્ત-
વૃત્તિની શૂન્યતા વહે, અને આત્મસ્વભાવમા લક્ષ વર્તે, તેજ
સર્વશ્રેયોનું સારમા સાર કથન છે. એમ નિર્ભયપણે પંડિત-
પુરુષ સત્ય પ્રકાશે છે. પરમપ્રેમથી આત્મસ્વરૂપમા લક્ષ રાખવું;
આત્મજ્ઞાન વિના આત્મસ્વરૂપમા લક્ષ્ય અપાતું નથી. જ્ઞાનદૃષ્ટિથી
ધર્મ પ્રકટે છે, અને પરમા રમણતાબુદ્ધિ વર્તતી નથી; માટે
આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી, અન્તરદૃષ્ટિથી પરમાત્મદેવનું આરાધન
કરવું. કહ્યું છે કે—

પદ. રાગ મલ્હાર.

જ્ઞાનકી દૃષ્ટિ નિહાલો ચાલમ, તુમ અંતર દૃષ્ટિ નિહાલો. વા°
વાહ્ય દૃષ્ટિ દેખે સો મૂઢા, કાર્ય નહિ નિહાલો;
ધરમ ધરમ કર ઘરઘર મટકે, નહિ ધર્મ દિખાલો. ચાલ° ૧
વાહિર દૃષ્ટિ યોગ વિયોગે, હોત મહામતવાલો;
કાયર નર જિમ મદમત ચાલો, સુખવિભાવ નિહાલો. ચાલમ. ૨
વાહિરદૃષ્ટિ યોગે ભવિજન, સંસૃતિવાસ રહાનો;
તિનતેં નવનિધિ ચારિત આદર, જ્ઞાનાનન્દ પ્રમાનો. ચાલમ. ૩

પૂર્વોક્તપદ્યથી સિદ્ધ થાય છે કે જ્ઞાનદૃષ્ટિ કરી, બહિરાત્મ-
દૃષ્ટિ ત્યાગવી, અર્થાત્ બાહ્યભાવમા વૃત્તિની શૂન્યતા રહે
તેમ કરવું. બાહ્યદૃષ્ટિથી શ્રવ મહામતવાળે થાય છે. અનંતીવાર

ચોરાશી લાખ જીવયોનિમા આ જીવે પરિભ્રમણ કર્યું, તેનું કારણ બાહ્યદષ્ટિ છે; માટે જ્ઞાનદષ્ટિથી બાહ્યદષ્ટિનો પરિહાર કરી, અન્તરાત્મદેવનું શુદ્ધપ્રણિધાનપૂર્વક આરાધન કરવું. તે ઉપર કહ્યું છે કે—

પદ—રાગ મલ્હાર.

જ્ઞાનકી દષ્ટિ વિચારો, સાધો માફ, આતમદષ્ટિ સંભારોં સાધો
અનુક્રમ શુદ્ધજ્ઞાને અનુભવ, જ્ઞેય સકલ સુવિચારો;
જ્ઞાને જ્ઞેયકી એકતા આદર, વહિરાતમશું નિવારો. સાધોં ૧
જ્ઞાનદષ્ટિ જે અન્તર ભાવે, શુદ્ધરૂચિ પહિચાનો;
અન્તરાતમ જ્ઞાનાતમ ભાવે, હોય પરમાતમ જાનો સાધોં ૨
પરમાતમ તે નિજગુણ ભોગી, ચારિત જ્ઞાન વલાનો;
જ્ઞાનાનંદ ચેતનમય મૂર્તિ, આનંદભાવ સુજાનો સાધોં ૩

આ પદમા પણ જ્ઞાનાત્મભાવે અન્તરાત્મદેવનું આરાધન કરતા, અન્તરાત્મ તે પરમાત્મરૂપ થાય છે તેમ સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યું છે સારાશ કે—અનંતજ્ઞાનાદિ શક્તિના આધારભૂત આત્મતત્ત્વનું જ્ઞાનધ્યાનથી સેવન કરવું. આત્મા જ પ્રિય તથા શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ગણીને, તેનું આરાધન કરવું, તેમા તક્ષીન થવું, તેજ પરમ રહસ્ય છે. તે સંબંધી ઉપાધ્યાયશ્રી યશોવિજયજી પરમપ્રેમમાં વૃત્તિઓને લલળદ કરી, પદદ્વારા, આત્મદેવનું ગાન કરે છે કે—

પદ.

જ્ઞાનાદિક ગુણ તેરો, અનંત અપર અનેરો;
વાહી કીરત સુન મેરો, ચિત્તહું જસ ગાયો હે. જ્ઞાનાં ૧

તેરો જ્ઞાન તેરો ધ્યાન, તેરો નામ મેરો પ્રાન;
 કારણ કારજ સિદ્ધો, ધ્યાતા ધ્યેય ઠરાયો હે. જ્ઞાનાંર
 છૂટ ગયો ભ્રમ મેરો, દર્શન પાયો મેં તેરો;
 ચરણ કમલ તેરો. સુજસ રંગાયો હે. જ્ઞાનાં ૨

જીઓ શ્રી ઉપાધ્યાયજી આત્મસ્વરૂપમા પ્રેમથી લીન થઈ
 કહે છે કે તેરો જ્ઞાન, તેરો ધ્યાન, તેરો નામ, મેરો પ્રાણ, હે આત્મા !
 તારું જ્ઞાન તેજ જ્ઞાન છે. તારું ધ્યાન તેજ ધ્યાન છે. તારું નામ
 તે મારો પ્રાણ છે. અહો ! કેટલી આત્મપ્રેમભક્તિની સીમા !
 વળી તેઓશ્રી કહે છે કે છૂટ ગયો ભ્રમ મેરો, દર્શન પાયો મેં
 તેરો-મારો ભ્રમ મટી ગયો, મેં હે આત્મા ! તારો દર્શન
 પાયો. ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે-હે આત્મન્ ! મેં તારું
 દર્શન પામ્યું. આ વાક્ય ઉપરથી ઉપાધ્યાયજીની કેટલી
 ઉચ્ચદશા છે, તે ભવ્યજીવોએ સમજી લેવું. હે આત્મા !
 તારા સ્વભાવરૂપ ચરણ-ચારિત્ર કમલમા મારો સ્વભાવ રંગાયો છે.
 એમ અત્યંત પ્રેમથી તેઓશ્રી ગાન કરે છે. તથા આત્મભાવમાં
 રમણતા જ સારમા સાર છે, એમ આત્મનિષ્ઠ ઉપાધ્યાયજી આત્માનું
 ગાન કરતા છતાં કહે છે, તે નીચે મુજબ.

પદ-શોની રાગ.

ચિદાનંદ અવિનાસી હો, મેરો ચિદાનંદ અવિનાસી હો. ટેક.
 કોર મરોર કરમકી મેટે, સહજ સ્વભાવ વિલાસી હો. ચિં ૧
 પુદ્ગલમેલ खेल જો જગકો, સો તો સવહિ વિનાસી હો;
 પૂરન ગુન અધ્યાત્મ પ્રગટે, જાગો જોગ ઉદાસી હો; ચિં ૨

(૨૫૧)

નામ મેલ્લ કિરિયાકું સવહિ, દેલ્લે લોક તમાસી હો;
 ચિન મૂરત ચેતન ગુન ચિને, સાચો સોડ મન્યાસી હો. ચિ૦૩
 દોરી દેવારકી કિતિ દોરે, મતિ વ્યવહાર પ્રકાશીહો;
 અગમ અગોચર નિશ્ચયનયકો, દોરી અનંત અગાસી હો. ચિ૦૪
 નાના ઘટમેં એક પિછાને, આતમરામ ઉપાસી હો;
 મેદકલ્પનામેં જડ ભૂલ્યો, લુઠ્ઠ્યાં તૃષ્ણા દાસી હો. ચિ૦ ૫
 ધર્મસિદ્ધિ નવવિધિ હે ઘટમેં, કહા હુંદત જડ કાશી હો;
 જશ કહે શાંત સુધારસ ચાલ્યો, પૂરન વ્રહ્મ અમ્યાસી હો. ચિ૦૬

શ્રી ઉપાધ્યાયજી કહે છે કે-પુદ્ગલથી ન્યારું ચૈતન્ય સ્વરૂપ
 મારું અવિનાશી છે. પુદ્ગલના મેલ સમાન ખેલ સર્વ વિનાશી
 છે, મારો જ્ઞાનઆનંદસ્વરૂપ આત્મા તો અવિનાશી છે. અનાદિ-
 કાળ સંસારમા પરિભ્રમણ કરે છે તો પણ મારું જીવપણું નાશ
 પામ્યું નથી. અનંતકાળ જશે તો પણ જીવત્વપણું તેવું ને
 તેવું રહેવાનું આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિત્ય છે, અને
 પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે ગતિપર્યાયાદિક સર્વ
 અશુદ્ધ પર્યાય છે. રાગ દ્વેષ, અપ્રકર્મની વર્ગણા, પંચ શરીર,
 આદિ સર્વ પર્યાય છે, તે પુદ્ગલ સંબંધે છે અને પુદ્ગલના
 સંબંધ યોગે, આત્માનો જે વિભાવ પર્યાય બને છે, તેને અશુદ્ધ
 પર્યાય કહે છે અલબ્ધ જીવોને અશુદ્ધપર્યાયની સ્થિતિ અનાદિ
 અનંતમે ભાગે છે. કારણ કે, અલબ્ધ જીવોનો અશુદ્ધપર્યાય નહિ
 બદલાવાનો સ્વભાવ હોવાથી, પર્યાયની શુદ્ધિ થતી નથી, અને
 પર્યાયની શુદ્ધિ થયા વિના મુક્તિ નથી. લબ્ધજીવોને અશુદ્ધ-

પર્યાયની સ્થિતિ અનાદિસાંત ભાગે હોય છે. શુદ્ધપર્યાયની સ્થિતિ પ્રવાહની અપેક્ષાએ સાદિઅનંત છે, અને સમયે સમયે શુદ્ધ પર્યાયનો પણ ઉત્પાદ વ્યય થાય છે, તેની અપેક્ષાએ સાદિસાંત ભંગ જાણવો. આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ થયો, તેમા દ્રવ્યપણું તો પ્રથમ જેવું હતું, તેવું પરમાત્મ દશા થતા પણ છે, પણ પ્રથમ આત્માના જ્ઞાનદર્શનચારિત્રરૂપ પર્યાય કર્મયોગે અશુદ્ધ હતા, તે કર્મ ટળતા શુદ્ધપર્યાય થયા-તેજ વિશેષ પરમાત્મપણું જાણવું. આત્માને નિત્યપણે તથા અનિત્યપણે જાણ્યા વિના, તથા આત્માને એકપણે તથા અનેકપણે જાણ્યા વિના સમ્યક્ આત્મજ્ઞાન થતું નથી. હવે નિત્યાનિત્યત્વપણું દર્શાવે છે. પ્રથમ એકાંતપક્ષ દર્શાવે છે.

શ્લોક.

તત્રાઽઽત્મા નિત્ય એવેતિ, યેષામેકાન્તદર્શનમ્ ।

હિંસાદયઃ કથં તેષાં, કથમપ્યાઽઽત્મનોઽવ્યયાત્. ॥ ૧ ॥

આત્મા નિત્યજ એકાંતે છે, એવું જેઓનું એકાંત દર્શન છે, એવા સાંખ્ય, વેદાંતી, નૈયાયિક, મીમાંસકના મતમા, હિંસાદિકની સિદ્ધિ થઈ શકતી નથી. કારણ તેમના મતાનુસારે આત્માનો નાશ નથી; માટે કથંચિત્ આત્માનો નાશ માનવામા આવે તો હિંસાદિક થાય છે. પણ તે હકીકતને તો આત્માને નિત્ય માનનારા માનતા નથી, માટે તેમના મતાનુસારે હિંસાદિક નહિ ઘટવાથી, દયાદિકની સિદ્ધિ થતી નથી. આત્માને માનનાર નિત્ય એકાંતવાદી હિંસાદિકની સિદ્ધિ અર્થે ઉત્તર આપે છે તે નીચે મુજબ.

શ્લોક.

મનોયોગવિશેષસ્ય, -ધ્વંસો મરણમાઽઽત્મનઃ ।

હિંસા તત્ત્વેન્ન તત્ત્વસ્ય, સિદ્ધેરર્થઃ સમાસતઃ ॥ ૨ ॥

આત્માનો મનની સાથે સંબંધ છે, તે સંબંધનો નાશ થવો તેને મરણ કહે છે. તેજ મરણરૂપ હિંસા બાબતી. આવી હિંસા, આત્માને અવ્યય માનવાથી પણ ઘટે છે. વાદીનું આ પ્રમાણે કહેવું અયુક્ત છે, એમ સિદ્ધાંતી ઉત્તરમાં દર્શાવે છે. આત્માનો મનની સાથે જે સંયોગ, તે સંયોગનો ધ્વંસરૂપ જે મરણ છે, તે તો અર્થાત્ સિદ્ધ છે. સ્મૃતિઉદ્ભવોધક વિષયાદિકના અભાવથી, આત્મમનસંયોગ સ્વતઃ નષ્ટ થાય છે. અને સ્મૃતિ ઉદ્ભવોધકના સદ્ભાવે, આત્મમનસંયોગ ઉત્પન્ન થાય છે; તેથી આત્મમનસંયોગ^૧ નાશ કરનાર અન્ય પ્રાણી સિદ્ધ થતો નથી. માટે હિંસકની સિદ્ધિ થતી નથી, અને હિંસક સિદ્ધ થયા વિના દયાદિકની સિદ્ધિ થતી નથી. આ ઉપરથી સિદ્ધ થયું કે આત્મમનસંયોગનાશને હિંસા માનવી યુક્તિયુક્ત નથી. વળી આત્માને નિત્ય એકાંત માનનારના મતમાં આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ પણ ઘટતો નથી, તે શ્લોકદ્વારા દર્શાવે છે.

શ્લોક.

શરીરેणापि संबन्धो, नित्यत्वेऽस्य न संभवी ।

विभुत्वेन च संसारः कल्पितः स्यादसंशयम् ॥ ૩ ॥

अस्य आत्मनो नित्यत्वे शरीरेणाऽपि सह संबन्धो न

સંભવી (ન ઘત્તે) દોષાંતરમાહ; આત્મનો વિમુત્ત્વેન સંસારથ અસંશયં (નિશ્ચિતં) કલ્પિતઃ સ્યાત્.

ભાવાર્થ—આત્માને એકાંત નિત્ય માનવાથી, શરીરની સાથે આત્માનો સંબંધ ઘટતો નથી. કારણકે, નિત્ય વસ્તુ અપરિણામી હોય છે. વસ્તુમા પરિણમન થયા વિના સંબંધ થતો નથી. જેમ જે હસ્તનો સંયોગ કરવો હોય છે, ત્યારે હસ્ત-દ્વયમા સંયોગજનક વ્યાપાર કરવો પડે છે, તેમ અત્ર પશુ નિત્ય આત્માનો શરીરની સાથે સંયોગ કરવા અર્થે અન્ય કોઈ ક્રિયા હોવી જોઈએ. નિત્ય અપરિણામી માનેલો હોવાથી, આત્મામા શરીર સંયોગજનક ક્રિયાનો સંભવ થશે નહિ, અને જે શરીર સંયોગજનક ક્રિયા આત્મામાં માનવામા આવે, તો આત્મા પરિણામી થવાથી નિત્યત્વનો વ્યાધાત થાય છે. વળી ખીલું દ્રવ્ય કહે છે, આત્માને વ્યાપક માનવાથી, એક સ્થાનથી ખીજે સ્થાને જન્મ લેવો, તથા પરિભ્રમણ કરવું તે સર્વ કલ્પના માત્ર ઠરશે. કારણ કે, વ્યાપક આત્મા સર્વત્ર એક સરખો હોવાથી, સંસાર (એકસ્થાનથી અન્યસ્થાને જવું) સિદ્ધ થતો નથી; માટે શરીરની સાથે નિત્યવ્યાપક આત્માનો સંબંધ બનતો નથી. અપ્રાપ્ત જે વસ્તુનો સંબંધ તેને સંયોગ કહે છે. અને વ્યાપક આત્મા તો સર્વત્ર હોવાથી કોઈ સ્થાને અપ્રાપ્ત નથી, તેથી આત્માને વ્યાપક માનવાથી શરીરનો સંયોગ ઘટતો નથી, અને જ્યારે શરીરની સાથે આત્માનો સંયોગ સિદ્ધ થયો નથી, તો એકાંત નિત્યવાદમાં હિંસાદિકની સિદ્ધિ શી રીતે ઘટે ? અપિ તુ ન ઘટે । વાદી તેનું સમાધાન કરવા યુક્ત કહે છે.

શ્લોક.

અદૃષ્ટાદેહસંયોગઃ સ્યાદન્યતરકર્મજઃ ।

इत्यं जन्मोपपत्तिश्चेन्न तद्योगाविवेचनात् ॥ ४ ॥

પુણ્ય પાપરૂપ અદૃષ્ટથી અન્યતરકર્મજ એવો દેહ સંયોગ, આત્માની સાથે થાય છે. તાત્પર્યાર્થ કે-આત્મા, વ્યાપક હોવાથી, તેમા સંયોગજનક ક્રિયા ઉત્પન્ન થતી નથી; પરંતુ શરીર તો અવ્યાપક હોવાથી, તેમા આત્માની સાથે એક દેશથી સંયોગ-જનક ક્રિયા ઉત્પન્ન થાય છે. પુણ્યપાપરૂપ અદૃષ્ટવશાત્ આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ બને છે, તેથી જન્મમરણની સંઘટના થઈ શકે છે, અને તદ્દ્વારા હિંસાદિકની સિદ્ધિ યાય છે.

હવે સિદ્ધાંતવાદી કહે છે કે-તે પ્રમાણે માનવું યુક્તિ-યુક્ત નથી, તથા અનુભવવિરુદ્ધ છે, તે જણાવે છે. તદ્વો-ગાવિવેચનાત્ તે સંબંધનું વિવેચન વિચારી જોતાં સિદ્ધ ઠરતું નથી. શરીરની સાથે આત્માનો સંબંધ છે, તે સંબંધ આત્માથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન? જો ભિન્ન સંબંધ માનશો તો જોવો આ આત્માથી શરીરનો સંબંધ ભિન્ન છે, તેવો સર્વ આત્માથી શરીરનો સંબંધ ભિન્ન છે જ. આત્માથી શરીર-સંબંધ ભિન્ન છતાં પણ આત્માની સાથે સંબંધ માનશો, તો આ શરીરથી સર્વ આત્માની સાથે સંબંધ થવો જોઈએ, અને તે પ્રમાણે આ યુક્તિથી નારકી શરીરની સાથે ઇન્દ્રના આત્માનો સંબંધ થવાથી, ઇન્દ્ર પણ નારકી કહેવાય, અને જો તમે આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ અભિન્ન માનશો, તો આત્મા નિત્ય હોવાથી, શરીરનો સંબંધ પણ નિત્ય થશે, અને

નિત્ય શરીર સંબંધવાળો, આત્મા મુક્ત થશે નહિ અને તેથી મોક્ષાભાવ થાય, અને મોક્ષાભાવ સિદ્ધ થતાં ત્યાગ, વૈરાગ્ય, તપ, જપની નિષ્કલતા થાય-ઇત્યાદિ વિકલ્પથી આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ એકાંત નિત્યવાદમાં સિદ્ધ થતો નથી. વળી જો તમે એમ કહોશો કે-અદૃષ્ટું એવું માહાત્મ્ય છે કે નારકી શરીરનો સંબંધ નારકીઆત્માની સાથે થાય છે, અને ઇન્દ્રના આત્માની સાથે નથી થતો, તેથી ઇન્દ્રમા નારકીવ્યવહાર થતો નથી, એમ જો કહોશો તો અમે વિકલ્પ કરીએ છીએ કે-અદૃષ્ટજન્યમાહાત્મ્ય છે, તે આત્માથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે? જો માહાત્મ્ય, આત્માથી ભિન્ન માનશો તો આ આત્માની જે ઇન્દ્રના આત્માથી પણ માહાત્મ્ય ભિન્ન છે, તો ભિન્ન એવા માહાત્મ્યથી જેમ નારકી શરીરની સાથે સંબંધ થાય છે, તેમ ઇન્દ્રના આત્માનો પણ નારકી શરીરની સાથે સંબંધ થવો જોઈએ, અને જો એમ થાય તો પૂર્વોક્તવિકલ્પથી નારકીનું દુઃખ ઇન્દ્રને ભોગવવું પડશે, અને જો બીજા વિકલ્પ પ્રમાણે અદૃષ્ટજન્ય માહાત્મ્યને આત્માથી અભિન્ન માનશો, તો કોઈ પણ આત્મા મુક્તિ પામશે નહિ-ઇત્યાદિ વિચારતાં, એકાંત નિત્ય આત્માની સિદ્ધિ થતી નથી, વળી અદૃષ્ટદ્વારા શરીરમાં વ્યાપાર થતાં આત્માની સાથે સંબંધ થાય છે, એમ વાદીએ કહ્યું, તે પણ અપ્રમાણ છે. સર્વવ્યાપક આત્માની સાથે એક પ્રદેશથી સંબંધ થવાથી, પૂણું આત્માની સાથે શરીરનો સંબંધ થયો નહિ. જે પ્રદેશાવનિષ્ઠ શરીરસંબંધ હશે, તેથી અદૃષ્ટ ભોગવાયે, તો સર્વ વ્યાપક આત્મા દુઃખાદિકનો ભોક્તા સિદ્ધ થશે નહિ. વળી બીજો નિયમ એ છે કે-સર્વ વ્યાપક આત્મા

એક દેશથી આકાશની પેઠે બંધાતો નથી. એ ઉપરથી એકાંત નિત્ય આત્માની સિદ્ધિ કોઈ પણ રીતે થતી નથી. હવે એકાંત અનિત્ય આત્મા માનનારના મતમા હિંસાદિકની સિદ્ધિ થતી નથી તે દર્શાવે છે.—

શ્લોક.

અનિત્યૈકાન્તપક્ષેऽપિ, હિંસાદીનામસંભવઃ ।

નાશહેતોરયોગેન, ક્ષણિકત્વસ્ય સાધનાત્ ॥ ૫ ॥

આત્માને એકાંત અનિત્ય માનનારના પક્ષમા પણ હિંસાદિકનો સંભવ થતો નથી. તેનું કારણ કહે છે. હિંસ્યની સાથે નાશનું જે નિમિત્ત દંડાદિક કારણ તેનો સંબંધ નહિ હોવાથી હિંસાદિકની ઉપપત્તિ સિદ્ધ થતી નથી. શા કારણથી સંબંધ થતો નથી તેનું સમાધાન કરે છે કે વસ્તુને ક્ષણિક માનવાના કારણથી.

ભાવાર્થ.—બૌદ્ધમતાનુયાયી સર્વ વસ્તુને ક્ષણિક માને છે, તેમના મતમા એક ક્ષણમા વસ્તુ રહે છે, બીજા ક્ષણમાં વસ્તુનો નાશ થાય છે. જડ અને ચૈતન્ય વસ્તુ પણ એક ક્ષણમાં ઉત્પન્ન થાય છે, અને બીજા ક્ષણમા (સમયમા) નાશ પામે છે. જ્યારે આમ છે, ત્યારે હિંસનક્રિયા, હિંસ્ય અને હિંસકની સિદ્ધિ થતી નથી. જેમ ચૈત્રે એક સમયમા મૈત્રને માર્યો. ચૈત્રનો તથા મૈત્રનો આત્મા બીજા સમયમાં નષ્ટ થયો. ત્યારે બીજા સમયમાં ઉત્પન્ન થયેલા આત્માને પ્રથમ સમયમાં ચૈત્રે કરેલા પાપનું ફળ લાગી શકે નહિ, કારણ કે બીજા

સમયમા ચૈત્રનો આત્મા નષ્ટ થયો છે. જ્યારે આ પ્રમાણે હિંસક કોઈ ઠયો નહીં, તો હિંસા પણ સિદ્ધ થઈ નહિ, અને જ્યારે હિંસા સિદ્ધ થઈ નહિ ત્યારે તેનું કૃણ હંઝ વિગેરે પણ સિદ્ધ થતું નથી. જો કહેશો કે પ્રથમના આત્માએ પાપ કર્યું, અને બીજા સમયના આત્માને તે લાગ્યું, તે પણ સુક્તિયુક્ત નથી; કારણ કે બીજા સમયમા ઉત્પન્ન થએલા આત્માને હિંસાદિકની સાથે સંબંધ નથી. હિંસાનો હિંસકની સાથે સંબંધવિના પણ જો કૃણલોકતૃત્વ માનશો, તો હિંસા અને દયામાં ભેદ રહ્યો નહિ, વસ્ત્રની ગડીમા જેમ નીચે કરતુરી ધરવાથી, તેની ગંધ ઉત્તરોત્તર ગડીમા આવે છે, તેવી રીતે પ્રથમના આત્માની વાસનાનો સંક્રમ બીજા આત્મા માનતા પણ દ્વિપણ આવે છે, તે બતાવે છે માતાએ જે જે પદાર્થનો અનુભવ કરી, વાસના ધારણ કરી છે, તે વાસનાનો સંક્રમ ઉઠરમા રહેલા બાળકમા થવાથી, બાળકને પણ માતાએ અનુભવેલા પદાર્થનું સ્મરણ થવું જોઈએ. પણ તે પ્રમાણે સ્મરણ થતું નથી; માટે વાસનાનો સંક્રમ પણ સિદ્ધ થતો નથી. અન્યપ્રકારે પણ હિંસાદિકની સાથે હેતુનો સંબંધ થતો નથી, તે બતાવે છે. જેમ દંડવડે કોઈએ દેવદત્તને માર્યો, ત્યારે હિંસા થઈ. તે હિંસા દંડથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન છે ? જો ભિન્ન કહેશો, તો વિંધ્યાદ્રિની-હિમાદ્રિની પેઠે હિંસાદિકની સાથે દંડાદિકનો સંબંધ ઘટશે નહિ જો હિંસા દંડથી અભિન્ન માનશો તો, દંડરૂપ હિંસા થઈ, પણ જુદી હિંસા થઈ નહીં. વળી દ્વિપણ આપે છે કે જે સમયમા ચૈત્રે દેવદત્તને મારવાનો પરિણામ કર્યો તો તે પરિણામ કરવાવાળો

(૨૫૯)

આત્મા તો બીજા સમયમા નહ થયો, અને હંડગ્રહણ કરનાર તથા મારનાર આત્મા તો અન્ય ઠર્યા. તો કારણ વિના કાર્યની ઉત્પત્તિ ઘર્ષ, એમ માનવું પડશે, અને એમ માનવું તે લોકવિરુદ્ધ છે. પૂર્વોક્ત દૂષણોથી એકાંત અનિત્ય આત્મા માનતા હિ સાદિકની સિદ્ધિ થતી નથી. એકાંત નિત્ય અને એકાંત અનિત્ય આત્મા માનતાં જે દૂષણો આવે છે, તે સર્વ દૂષણોનો પરિહાર, આત્માને નિત્યાનિત્ય માનતાં થાય છે.

શ્લોક.

મૌર્ગાન્દ્રે ચ પ્રવચને, યુજ્યતે મર્મમેવ હિ ।

નિત્યાનિત્યે સ્ફુટં દેહા-દ્વિત્વાભિન્ને તથાઽઽત્મનિ ॥ ૧ ॥

અનાદિકાળથી સિદ્ધ એવા જિનેન્દ્ર પ્રવચનમા, આત્મામા નિત્યાનિત્યપણું તથા દેહથી આત્માનું કથંચિત્ ભિન્નપણું અને કથંચિત્ અભિન્નપણું આદિ સર્વ યુક્તિયુક્ત ઘટે છે.

આત્માને દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિત્ય માનવાથી ત્રણે કાલમાં તેનું દ્રવ્યપણું એક સરખું રહે છે, તેથી જે જે કર્મ આત્મા કરે છે, તે અન્યભવમા ભોગવી શકે છે. દ્રવ્યથી આત્મા નિત્ય માનતા પ્રત્યેક ભવમાં તેની હયાતિ હોય છે, તેથી જાતિસ્મરણ-જ્ઞાનાદિકની પણ ઉપપત્તિ સમ્યગ્રીત્યા ઘટે છે. આત્માને પર્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ કથંચિત્ અનિત્ય માનવાથી, દેહમાં આત્મા પરિણમે છે, અને કર્મ સાથે પણ પરિણમે છે, તથા અન્ય ભવમાં કૃતકર્માનુસારે બુદ્ધ બુદ્ધ શરીરમા પરિણમી શકે છે. આત્માને પર્યાયનયાપેક્ષાએ અનિત્ય માનતાં,

કર્મ સાથે પરિણુમન ઘટી શકે છે. એકાંત નિત્ય આત્મા માનતાં, કર્મ સાથે પરિણુમન થઈ શકતું ન હતું તે દોષનો, કથંચિત્ અનિત્ય માનતાં સર્વથા પરિહાર થાય છે. વળી કથંચિત્ દ્રવ્યાપેક્ષયા નિત્ય માનતા, એકાંતઅનિત્યપક્ષમાં આત્માની ક્ષણમા નષ્ટતા સિદ્ધ થતાં, હિંસાદિકની અનુપપત્તિ વિગેરે જે જે દોષો લાગતા હતા, તે સર્વનો પરિહાર થાય છે; કારણકે પર્યાયાર્થિકન્યાપેક્ષાવડે આત્મામા ક્ષણે ક્ષણે પર્યાયનો વ્યય થાય, અને અન્યપર્યાયનો ઉત્પાદ થાય, તોપણ દ્રવ્યરૂપે તો આત્મા નિત્ય હોવાથી, અને પર્યાયનું ભાજન હોવાથી, બીજા ક્ષણમાં આત્માની અસ્તિતા સિદ્ધ થાય છે અને હિંસા દિકની પણ ઉપપત્તિ સિદ્ધ થઈ શકે છે. કારણકે, કૃતકર્મ, તથા પરિણુમનો કર્તા તથા ભોક્તા આત્મા, દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ, સદાકાળ વિદ્યમાન છે; કર્મની પ્રકૃતિયો આત્માના પ્રદેશે સાથે સંબંધ ધરાવે છે, અને આત્મપ્રદેશે તો ધ્રુવ છે. દ્રવ્યપણે નિત્ય છે, તેથી કર્મ લાગવામા તથા અન્ય ક્ષણમા તથા અન્ય ભવમાં કર્મ ભોગવવામાં કોઈ જાતનો દોષ આવતો નથી. એકાંતનિત્ય આત્મા માનતાં, દેહની સાથે આત્માનો સંબંધ થાય નહિ. એકાંતઅનિત્ય આત્મા માનતા, બીજા ક્ષણમાં આત્મા નષ્ટ થાય, પણ અનાદિકાળ સિદ્ધ એવો નિત્યાનિત્ય પક્ષ આત્મામાં સ્વીકારતાં આત્મા નિત્ય અને કથંચિત્ પર્યાયાપેક્ષયા અનિત્ય સ્વીકારતાં, દેહમાં પરિણુમે છે, અને પર્યાયથી અનિત્ય તથા દ્રવ્યથી નિત્ય માનતા સદાકાળ આત્માની અસ્તિતા સિદ્ધ ઠરી, તેથી ક્ષણિક વાદરૂપ દોષનો પરિહાર થાય છે, ‘જેમ સુવર્ણ એ દ્રવ્ય છે,

અને હાર એ પર્યાય છે, સુવર્ણ દ્રવ્યરૂપ નિત્ય છે, અને પર્યાયથી અનિત્ય છે; સુવર્ણના હારતું કુંડલ બનાવ્યું, તથા કુંડલતું કટીભૂષણ બનાવ્યું, એમ અનેક આકાર ભાગ્યા, અને અનેક બનાવ્યા, પણ સર્વ આકારમાં સુવર્ણદ્રવ્યની તો અસ્તિતા અને ધ્રુવતા વિદ્યમાન જ છે. સુવર્ણના નાના મોટા વિચિત્રપર્યાય(આકાર)ના નાશથી અને અન્યપર્યાય(આકાર)ના ઉત્પાદથી કંઈ સુવર્ણદ્રવ્યનો નાશ થતો નથી. તેમ આત્મા ચોરાશી લાખ યોનિમાં અનેક શરીર ધારણ કરે છે; ચાર ગતિમાં અનેક શરીર ધારણ કરે છે અને મૂકે છે, અને બીજાં શરીરો ધારણ કરે છે, તોપણ આત્મદ્રવ્યપણું સદાકાળ એક સરખું ધ્રુવ-વિદ્યમાનપણે વર્તે છે, તેમજ આત્માનો શુદ્ધપર્યાય સાદ્દિ અનંત ભાગે થતા પણ આત્મદ્રવ્યપણું ધ્રુવપણે વિદ્યમાન છે. ત્રણે કાલમાં આત્મદ્રવ્યપણું ધ્રુવપણે વર્તે છે, અને સુવર્ણના પર્યાયની પેઠે આત્માના અનેક પર્યાયો ચાર ગતિમાં અશુદ્ધ અને મોક્ષમાં શુદ્ધપણે ઉત્પન્ન થાય છે, તથા નષ્ટ થાય છે, હારમાં રહેલું સુવર્ણ, હારથી સ્થાત્ ભિન્ન છે, અને સ્થાત્ અભિન્ન છે; કથંચિત્ ભિન્નપણું સ્વીકારતા, સુવર્ણનો હાર એવો વ્યવહાર થાય છે, તેમજ અન્યપર્યાયપણે પણ સુવર્ણ પરિણમે છે. કથંચિત્ અભિન્નપણું સ્વીકારતા સુવર્ણના પર્યાય અને સુવર્ણનો અલેદ દેખાય છે; આત્મા પણ કથંચિત્ દેહથી ભિન્ન છે, તેથી આત્માનો દેહ એવો વ્યવહાર થાય છે, તથા અન્યગતિમાં અન્યશરીરને આત્મા ધારણ કરી શકે છે, તથા ધારણ કરેલા શરીરમાંથી આત્મા જુદો થઈને અન્ય શરીર ધારણ કરે છે; કથંચિત્ આત્મા દેહથી અભિન્ન છે. કામંણ, તૈજસ, અને

ઔદારિક શરીરમા પરિણમેલ આત્મા સર્વ શરીરમા રહે છે, અને તેનાથી અભિન્નપણે વર્તે છે. જો એકાંતે શરીરથી ભિન્ન આત્મા વર્તે તો શરીરથી થતાં પાપ પુણ્ય આત્માને લાગી શકે નહિ, અને કર્મની સાથે આત્માને સંબંધ થાય નહિ. કથયિત્ દેહની પાથે અભિન્ન આત્મ સંબંધ માનતાં આત્માને યોગી સંબંધથી પુણ્ય પાપ લાગી શકે છે. અભિન્ન આત્મા માનતા કર્મની સાથે આત્માને સંબંધ થાય છે, અભિન્ન આત્મા માનતા શરીરદ્વારા સુખ દુઃખનો ભોક્તા આત્મા સિદ્ધ વર્ધ શકે છે. કાર્મણુશરીર અને તૈજસશરીરની સાથે તો, આત્મા જ્યામુધી મુક્તિપદ પામતો નથી, ત્યામુધી અભિન્નપણે વર્તે છે, તો પણ કાર્મણુ અને તૈજસશરીરની સાથે પણ આત્માનો કથયિત્ ભિન્ન સંબંધ છે; ભિન્નપણું રહેવાનું કારણ એ છે કે-કાર્મણુ અને તૈજસ શરીર પણ એક સરખા હોતા નથી, અને તેમા પણ સમયે સમયે ઉત્પાદ, વ્યય થયા કરે છે. આત્માના શુભાશુભ વ્યાપારપ્રયોગે, તે પણ બદલાય છે. તથા આત્માનો કાર્મણુ અને તૈજસની સાથે ભિન્ન સંબંધ કથયિત્ માનતા, તે બે શરીરથી પણ આત્મા છૂટો થઈ મુક્તિપદ પામે છે. વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ શરીરની સાથે આત્માનો અભિન્ન સંબંધ અને નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ ભિન્ન સંબંધ છે. આત્મા મુક્તિપદ પામે છે ત્યારે દેહસંબંધ ટળ્યાથી, ભિન્નાભિન્ન સંબંધ પણ નષ્ટથાય છે. મુક્તાવસ્થામાં પણ કથયિત્ નિત્યાનિત્યપણું આત્માને વિષે દ્રવ્યપર્યાયાપેક્ષાએ વર્તે છે. આત્મામા નિત્યાનિત્યત્વ વર્તે છે તેમ સર્વજ્ઞે જ્ઞાનવડે પ્રરૂપણા કરી છે. આત્મ-

દ્રવ્યો અનંત છે. સિદ્ધ અને સંસારી એ ભેદ આત્માના છે. સંસારી જીવ પણ એકેન્દ્રિય, દ્વીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પંચેન્દ્રિયના ભેદથી પંચપ્રકારે છે. મિથ્યાત્વના નાશથી જીવ સમ્યક્ત્વ પામી ચોથે ગુણકાણે આવે છે અને ચોથા ગુણકાણ્યથી દેશવિરતિપણ્ય પામી પંચમેગુણકાણે આવે છે. તથા સર્વવિરતિપણ્ય પામી છઠ્ઠા ગુણકાણે આવે છે. ત્યાંથી આગળ ચઢી આઠમા ગુણકાણ્યથી ક્ષપકશ્રેણિ આરોહીને, ખારમાના અન્તે ઘનઘાતી કર્મ ખપાવી, તેરમા ગુણકાણે જીવ ક્ષાયિકભાવની નવ લબ્ધિ પામી, સયોગી પરમાત્મા બને છે ત્યાં વેદનીય, આયુધ્ય, નામ અને ગોત્ર, એ અઘાતીયા ચાર કર્મ બાકી રહે છે સયોગી પરમાત્મા વેદનીયકર્મના ઉદ્યયથી આહાર ગ્રહણ કરે છે આહારસંજ્ઞાને નાશ તો મુનિને પણ હોય છે, તેથી સયોગી કેવલીને આહારસંજ્ઞાનું દૂષણ આહાર કરતા પ્રાપ્ત થતું નથી, તથા તેરમે ગુણકાણે દગ્ધરજ્જીવત્ વેદનીયાદિ ચાર કર્મ કહ્યાં છે, તે સ્થિતિની અપેક્ષાએ છે અર્થાત્ તે ચાર કર્મ છે, પણ તેથી સંસારખીજભૂત નવા કર્મ બંધાતા નથી. સયોગીકેવલીને નિદ્રાનું કારણ દર્શનાવરણીયકર્મ ખપવાથી આહાર કરતા નિદ્રા-દોષ, તથા મોહનીયકર્મ ખપવાથી પ્રમત્તદોષ લાગતો નથી. કેવલીને દેશનાદિ પ્રવૃત્તિ જેમ મોહજન્ય નથી, તેમ આહારાદિ પ્રવૃત્તિ પણ મોહજન્ય નથી. નામકર્મના ઉદ્યયથી જેમ સયોગીકેવલીને દેશનાદિમા પ્રવૃત્તિ થાય છે, તેમ વેદનીયોદ્યયથી આહારાદિમા પ્રવૃત્તિ થાય છે. સયોગીકેવલીને મિષ્ટાન્નાદિ આહાર કરતા, રસ સંબંધી મતિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થતું નથી, જેમ સમ-વસરણુમા સુગંધી પુષ્પોની સુગંધ આવવાથી, ઘ્રાણ સંબંધી

મતિજ્ઞાન કહેવાતું નથી, તેમ અત્ર આહારમાં પણ મતિજ્ઞાનનો
 દોષ સંપ્રાપ્ત થતો નથી. રસ અને ગંધનું જ્ઞાન કેવલજ્ઞાનથી
 જણાય છે. ઇન્દ્રિયોનું જ્ઞાન ક્ષયોપશમભાવે છે, ક્ષાયિકભાવે કેવલ-
 જ્ઞાન થતાં, ઇન્દ્રિયજ્ઞાન રહેતું નથી. ઇન્દ્રિયો ક્રૂણા શોભાર્થે છે.
 અઘાતીકર્મનો ક્ષય થતાં, આત્મા પરમાત્મસ્વરૂપ થાય છે,
 અને એક સમયમાં લોકાંતસિદ્ધક્ષેત્રમા સાદિ અનંતમાભાગે
 વિરાજમાન થાય છે; સર્વશુદ્ધ પર્યાયનો ઉત્પાદ, વ્યય, સિદ્ધાત્મા-
 મા સમયે સમયે થયા કરે છે, અશુદ્ધતાનો અંશ માત્ર પણ
 રહેતો નથી. અશુદ્ધતાના યોગે જન્મમરણ થાય છે; અશુદ્ધ-
 તા ટળવાથી જન્મ જરા અને મરણનો ભય, સિદ્ધાત્મા
 ને હોતો નથી. આવી નિર્મલ શુદ્ધદશાની પ્રાપ્તિ કરવી, એ જ
 વિવેકી ભવ્ય જનોનું મુખ્યમા મુખ્ય કર્તવ્ય છે; પરમાત્મસ્વરૂપ
 આત્મામા સત્તાએ રહેલું છે, તેથી આત્મા, નૈગમનયની અપે-
 ક્ષાએ સિદ્ધ કહેવાય છે, સંગ્રહનય સર્વ આત્માઓની એક-
 સરખી સત્તા વર્ણવે છે. તે નયના અનુસારે સર્વ આત્મા સત
 છે. સર્વજીવોની ચૈતન્ય સત્તા એકસરખી હોવાથી, તેમા ભેદ-
 ભાવ વર્તતો નથી. એકાત સંગ્રહનયથી આત્મસ્વરૂપ સ્વીકારતા
 વેદાત્મતની ઘટના થઈ છે. વ્યવહારનયથી આત્માનું સ્વરૂપ
 બિન્ન બિન્ન કથવામા આવે છે; ગતિની અપેક્ષાએ, ઇન્દ્રિયોની
 અપેક્ષાએ પ્રાણની અપેક્ષાએ, પર્યાપ્તિની તથા અપર્યાપ્તિની
 અપેક્ષાએ આત્માઓના અનેક પ્રકારે ભેદ પડે છે; જીવોના
 પાત્રસે ત્રેસક ભેદ થાય છે, ઋગ્ગુસૂત્રનય પરિણામગ્રાહી છે.
 શબ્દનય, ભેદજ્ઞાનથી આત્મસ્વરૂપ સ્વીકારે છે. સમક્રિતની પ્રાપ્તિ
 શબ્દનય અંગીકાર કરીને, અન્યનયથી પોતાની વિલક્ષણતા

ધર્મધન તમારી પાસે છે, છતાં ક્યા બાહ્ય-કાશી વિગેરે જઈ
 ધર્મ શોધો છો ? તમારું ધન આત્મામાં રહ્યું છે. જેમ કોઈ
 મનુષ્યના ઘરમાં ઘણું ધન હોય છે, અને તેના તાંબાપત્રના
 લેખો પણ ગૃહમાં મોજુદ છે, છતાં તે અજ્ઞાનથી પોતાને
 બિખારી સમજીને અન્યની આગળ બીજા માગે છે, પણ જ્યારે
 કોઈ ભેદ પેલા મનુષ્યને સમજતી તેના ઘરમાં હોય છે ધન
 કાઢી બતાવે છે ત્યારે તેને કેટલો આનંદ થાય છે ? તથા
 પોતાને ધનવાન માને છે, તેમ આત્મારૂપ ધરની અંદર
 જ્ઞાનદર્શન, આરિત્ર, સુખ, વીર્યરૂપ અનંતગણું ધન, કર્મરૂપ
 ધૂળથી દટાયેલું છે, તેથી જ પોતાને નિર્ધન માને છે, અને
 પુદ્ગલ કે જે રૂપું, સોનું, મોતી, વિગેરે છે, તેને ધન સમજી
 પુદ્ગલની ભિક્ષા માગ્યા કરે છે, પણ જ્યારે પ્રાણીને શ્રી
 સદ્ગુરુનો સમાગમ થાય છે, ત્યારે ગુરુ તેને, આત્મિક ધન,
 જ્ઞાનચક્ષુ ઉઘાડી દેખાડે છે, તેથી આત્માને અનંત આનંદ
 સંપ્રાપ્ત થાય છે, અને પછી મનમાં વિચારે છે કે-અહો !
 સત્યધન તો મારા આત્મામાં છે. બાહ્યધન તો અનંત સિદ્ધ
 જીવોની એક છે. તે તો જડવસ્તુ છે. મારું ધન તો જડ-
 વસ્તુથી બિદા છે, એમ ખરેખરો જ્ઞાનથી વિશ્વાસ થતા જીવની
 ધનાર્થે-સુખાર્થે બાહ્યભાવમાં થતી પ્રવૃત્તિ સહેજે ટળે છે,
 આત્મા નિવૃત્તિમય બને છે; આત્મા, ગુણ ભાવનાથી આત્માને
 ભાવતો-ભેદજ્ઞાની આત્મા અનંતસુખનો ભોગી બને છે. આત્મા
 શાંતભાવરૂપ અમૃતરસનું આસ્વાદન કરતો હતો, અંતરમાં
 પૂર્ણ પ્રદક્ષરૂપનો અભ્યાસી બની, અનંત આનંદ રસનો
 સમયે સમયે આસ્વાદ લે છે. પ્રદક્ષરૂપનો આનંદ ભોગવી,

આત્મા સાસારિકસુખને વિદ્યાસમાન લેજે છે, અને ઇંદ્ર, ચંદ્ર, નાગેન્દ્રની પદ્મીને પણ બાળચેષ્ટા સમાન ગણે છે. આત્મા, પ્રભુત્વ ધ્યાન કરતા પરમાત્માસ્વરૂપે પ્રકટે છે તે ઉપર શ્રી આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે—

જિન સ્વરૂપ થઈ જિન આરાધે, તે મહિ જિનવર હોવે રે;
ભુંગો ડલિકાને ચટકાવે, તે ભુંગી જગ જોવે રે. ॥ ૫૮૦ ॥

વળી તે ઉપર શ્રી ચિદાનંદદયોગિરાજ પણ કહે છે કે—

સુળી ભુંગ કેરો શબ્દ કીટ ફીટ ભુંગ થયો, લોહાડો
વિકાર ગયો પારમ ફરમથી; ફૂલકે સંયોગ શીલ તેલ મયો
હે ફૂલેલ, તરુ મયે ચંદન સુવાસકે ફરમથી; મુક્તાફલ
સ્વાનિકો ઉદક મયો સીપ સંગ, કાષ્ઠ હું પાપાણે જ્યું સીલો-
દક ફરમથી, ચિદાનંદ આત્મા પરમાત્મા સ્વરૂપ મયો,
અવસર પાય ભેદ જ્ઞાનકે દરમથી.

પરમાત્મસ્વરૂપની ભાવના તથા અન્તરમાત્મસત્તાને એકત્વરૂપે
તન્મયપણે ધ્યાવવાથી પૂર્ણ જ્યોતિસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય છે.
વળી આત્મ દ્રવ્યત્વ લેહજ્ઞાનાર્થે વિશેષતઃ વર્ણન કરે છે.

દુહા.

દ્રવ્યાદિકથી અસ્તિતા, અન્ય નાસ્તિતા પાય;
અન્યપણે સાપેક્ષથી—સમય સમયનીમાંય. ૧૨૭

ક્ષયોપશમતાયોગથી, તું કર નિજગુણ યોજ;
ચઢતે ભાવે જાગશે, ચિદાનન્દની મોજ. ૧૨૮

અસંખ્યપ્રદેશી અને લોકવ્યાપી છે. અધર્માસ્તિકાય અસંખ્યપ્રદેશી અને લોકવ્યાપી છે, આકાશાસ્તિકાય અનંતપ્રદેશી અને લોક લોકવ્યાપી છે, પુદ્ગલદ્રવ્ય અનંત છે, અને તે પરમાપુરુષ પુદ્ગલ દ્રવ્યમાં વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ રહે છે, પુદ્ગલ દ્રવ્ય લોકવ્યાપી છે. કાલદ્રવ્ય ઉપચારથી અઢી દ્રીપવ્યાપી છે. બાહ્યકાળનો વ્યવહાર સૂર્યચંદ્રની ગતિ ઉપર આધાર રાખે છે. જીવદ્રવ્ય અનંત છે. પ્રત્યેક જીવના અસંખ્યાતપ્રદેશ છે, અને તે જીવદ્રવ્યો લોકમાં વ્યાપીને રહે છે. ઢેહધારી જીવોના પ્રદેશો, જેટલું શરીરમાન હોય, તેટલામાં વ્યાપીને રહે છે. છએ દ્રવ્યમાં જીવના ગુણનો ધાતક એક પુદ્ગલાસ્તિકાય છે. છ દ્રવ્ય નિશ્ચય નયથી પોતપોતાના સ્વરૂપમાં પરિણમે છે. દરેક દ્રવ્યનો પરિણમ નધર્મ બિન્ન બિન્ન વર્તે છે. જો દરેક દ્રવ્યનો પરિણમનધર્મ એક સરખો હોય, તો પ્રત્યેકદ્રવ્યનું પરિણમન એક સરખું થઈ જાય, અને તેથી પ્રત્યેક દ્રવ્ય બિન્ન બિન્ન કહેવાય નહિ. વ્યવહારથી જીવ અને પુદ્ગલ એ જ દ્રવ્યપરિણામી છે. રાગદ્વેષ સહિત જીવને પુદ્ગલની સાથે પરિણમવાનો સ્વભાવ છે. જો દ્રવ્યમાં પરિણમવાની શક્તિ રહી છે, પણ તેમાં પરિણમનક્રિયાનો પ્રવર્તક અશુદ્ધ પરિણતિથી આત્મા થાય છે. આત્મા અશુદ્ધ પરિણતિથી પુદ્ગલદ્રવ્યને આકર્ષે છે, તેથી પરિણમનનો મુખ્ય પ્રવર્તક આત્મા બને છે. જો પરિણમનનું મુખ્ય પ્રવર્તક પુદ્ગલદ્રવ્ય હોય, તો જીવદ્રવ્ય પુદ્ગલદ્રવ્યથી છૂટો થઈ શકે નહિ. જેમાં પરિણમનસ્વભાવ રહ્યો છે, તેથી તે પરિણમે છે. પરિણમનના બે ભેદ છે. ૧ એક શુદ્ધપરિણમન અને ૨ બીજું અશુદ્ધપરિણમન. તેમાં ધર્મ, અધર્મ, આકાશ, કાલ, એ

ચારનું પરિણમન પોતાના સ્વરૂપમાં છે, તેથી તે શુદ્ધપરિ-
ણમન છે, જીવ અને પુદ્ગલદ્રવ્યનું બેના સંયોગથી વિભાવ-
પરિણમન થયું છે, તેથી તે અશુદ્ધપરિણમન કહેવાય છે.
અનાદિકાળથી જીવ અને પુદ્ગલનું અશુદ્ધપરિણમન વર્તે છે.
સંસારીજીવ સમયે સમયે સાત અથવા આઠ કર્મવર્ગણા ગ્રહણ
કરી અશુદ્ધતાની વૃદ્ધિ કરે છે; કેટલીક કર્મવર્ગણાઓ ખરે
છે અને કેટલીક નવી આવે છે. હવે પ્રસંગોપાત્ત કર્મવર્ગણાનું
કિંચિત્સ્વરૂપ કહે છે. બે પરમાણુ ભેગા થાય ત્યારે દ્વયાણુક,
તથા ત્રણ પરમાણુ મળે ત્યારે ત્રયાણુકસ્કંધ કહેવાય છે. એમ
અસંખ્યાતપરમાણુ મળે, ત્યારે અસંખ્યાતાણુક કહેવાય છે.
તથા અનંતપરમાણુઓ ભેગા થાય, ત્યારે અનંતાણુકસ્કંધ કહે-
વાય છે; ત્યાંસુધી એ સ્કંધોને જીવ ગ્રહણ કરતો નથી. જ્યારે
અલબ્યથી અનંતગુણુ અધિક તથા સિદ્ધતા અનંતમે ભાગે પર-
માણુ ભેગા થાય, ત્યારે ઔદારિકશરીરને લેવાયેાગ્ય વર્ગણા
થાય છે. એમ ઔદારિકથી અનંતગુણુ પરમાણુ મળે, ત્યારે
વૈક્રિયવર્ગણા થાય છે. વૈક્રિયથી અનંતગુણુધિક પરમાણુદલ
ભેગા થાય, ત્યારે આહારકવર્ગણા થાય છે. એમ ઉત્તરોત્તર
વર્ગણામાં, એકેકથી અધિક અનંતપરમાણુઓ મળે, ત્યારે
ઉત્તરોત્તર વર્ગણાઓ થાય છે. પહેલીથી ખીજી, અને ખીજીથી
ત્રીજી, અને ત્રીજીથી ચોથી તૈજસ, અને તૈજસથી ભાષા,
અને ભાષાથી શ્વાસોશ્વાસ અને શ્વાસોશ્વાસથી મનોવર્ગણા, અને
મનોવર્ગણાથી આદમી કાર્મણુવર્ગણામાં અનંતગુણુધિક પર-
માણુદલિક છે. ઔદારિક, વૈક્રિય, આહારક, તૈજસ, એ ચાર
વર્ગણા બાહર છે, તેમાં પાંચ વર્ણ, બે ગંધ, પાંચ રસ, અને

આઠ સ્પર્શ, એમ વીસ ગુણ રહ્યા છે. તથા બાપા, શ્વાસો-
શ્વાસ, મન અને કાર્મણ એ ચાર વર્ગણા સૂક્ષ્મ છે. એ ચાર
સૂક્ષ્મવર્ગણામાં પાચ વર્ણ, બે ગંધ, પાચ રસ, અને ચાર
સ્પર્શ, એમ સોળ ગુણ રહ્યા છે, અને એક પરમાણુમાં એક
વર્ણ, એક ગંધ, એક રસ, બે સ્પર્શ એમ પાચ ગુણ રહ્યા
છે. એમ આઠ વર્ગણાનાં દલિકે પણ આઠ ન્યકપ્રદે-
શોને છોડીને આત્માના અસંખ્યપ્રદેશોની સાથે, ક્ષીર-
નીરવત્ પરિણુમ્યાં છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી છે, અને તે
આત્માના ગુણોત્તુ આચ્છાદન (વિધાત) કરે છે. પુદ્ગલદ્રવ્યના
બે ભેદ છે. એક ચારસ્પર્શી પુદ્ગલદ્રવ્ય, અને બીજું આઠ
સ્પર્શી પુદ્ગલદ્રવ્ય છે. તેમા ચારસ્પર્શી પુદ્ગલદ્રવ્ય કેટલા
છે? તે બતાવે છે. આઠ કર્મનાં પુદ્ગલદ્રવ્યસ્કંધ-
પર્યાય, કાર્મણશરીરના, મનોવર્ગણાના શ્વાસોશ્વાસવર્ગણાના તથા
વચનવર્ગણાના પુદ્ગલ, સર્વ પ્રયોગસા^૧ ચક્રિરસીરૂપી પુદ્ગલ
જાણવા. આત્મવીર્યપ્રયોગદ્વારા જે પુદ્ગલો ગ્રહવામા આવે છે, તે
પ્રયોગસા કહેવાય છે, આઠકરસી રૂપી પુદ્ગલદ્રવ્ય છે, તેમાંનાં
કેટલાક ચક્ષુગોચર થાય છે, અને કેટલાક થતાં નથી. વાયુ-
કાયના પુદ્ગલ તથા આહારસ્કશરીરનાં પુદ્ગલ, અને છ પ્રકારની
દ્રવ્યલેશ્યાના, ઈત્યાદિ આઠસ્પર્શી પુદ્ગલ છે, તેમાના જે પુદ્-
ગલના સ્કંધમા કકંશ અને ભારી સ્પર્શના પુદ્ગલ ઓછા
હોય, તથા સુકુમાલ અને હલકા પુદ્ગલ ઘણા હોય, તે ચક્ષુથી
દેખાય નહિ. ઔદારિક, વૈક્રિયાદિકના જે પુદ્ગલો દેખવામાં

આવે છે તે આઠસ્પર્શી રૂપી પુદ્ગલ દૃશ્ય પણ છે, અને અદૃશ્ય પણ છે. પુદ્ગલદ્રવ્યના જૂટા પરમાણુઓ પણ અનંત છે, અને તેના સ્કંધો પણ જીવોની સાથે મળેલા અનંત છે. પુદ્ગલ દ્રવ્ય રૂપી છે, તોપણ અરૂપી એવા આત્મગુણોનો તેની સાથે પરિણુમીને વિદ્યાત કરે છે. પુદ્ગલ અને જીવનું પરિમન પ્રવાહની અપેક્ષાએ અભવ્યજીવને અનાદિઅનંતમા ભાગે, ચક્રદરાજલોકક્ષેત્રપ્રમાણમાં રાગદ્વેષભાવથી છે, તથા પ્રવાહની અપેક્ષાએ ભવ્યજીવોને આશ્રયી બેનું પરિણુમન અનાદિસાત ભાગે છે. ઔદારિક વૈક્રિયાદિ શરીરની સાથે જીવોનું પરિણુમન સાદિસાત ભાગે છે. જીવોની સાથે પુદ્ગલનું પરિણુમન સાદિસાત તથા સાદિઅનંતમા ભાગે થતું નથી. જીવોની સાથે કર્મરૂપ પુદ્ગલસ્કંધોનું પરિણુમન વિભાવથી છે, માટે પુદ્ગલથી જૂટો થઈ આત્મા મુક્તિ પામે છે. વિભતીય બે દ્રવ્યનું પરિણુમન વિભાવથીજ હોય છે. પોતાના ગુણપર્યાયમા પ્રત્યેક દ્રવ્ય સ્વભાવથી પરિણુમે છે. ગુણપર્યાયરહિત કોઈ દ્રવ્ય હોતું નથી; યદ્યપિ જીવ અને પુદ્ગલ એ બે દ્રવ્ય પરિણુમે છે, તે બે ભેગા પોતાના મૂળ સ્વભાવથી પરિણુમતાં નથી. બે ભેગાં પરિણુમે છે ત્યારે વિભાવરૂપ વ્યવહારનય કહેવાય છે. બે ભેગા મળે છે, તોપણ પોતાનું મૂળસ્વરૂપ ત્યાગતા નથી, તેથી તે નિશ્ચયની અપેક્ષાએ પોતપોતાનામા પરિણામી હોઈ, અન્યમા મૂળસ્વરૂપે અપરિણામી કહેવાય છે. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, કાલ અને આકાશ એ ચાર, અન્યમાં અપરિણામી છે. તે સંબંધી—

ગાથા

પરિણામી જીવ મુક્તા, સપદમા એગલિત્ત કિરિઆય; ॥

નિંચં કારણ કત્તા, સવ્વગય ઇયર અપ્પવેસે. ॥ ૧ ॥

પરિણામનું સ્વરૂપ છ દ્રવ્યમાં કહ્યા બાદ જીવપણું કહે છે, છ દ્રવ્યમાં એક જીવદ્રવ્ય તે જીવ છે. અન્ય પંચદ્રવ્ય અજીવ છે. છ દ્રવ્યમાં એક પુદ્ગલદ્રવ્ય મૂર્તિમાન રૂપી છે, બાકીનાં પંચદ્રવ્ય અમૂર્તિમંત અરૂપી છે છ દ્રવ્યમાં પંચદ્રવ્ય સપ્રદેશી છે, અને અને કાલ અપ્રદેશી છે. કેટલાક આત્માના અસંખ્યપ્રદેશ સ્વીકારતા નથી, તેમના મતમાં આત્મા, અનેક શરીર ધારણ કરી, એક કાળમાં ભોગ ભોગવી શકે નહિ, તે દ્વષણ આવે છે. અસંખ્યપ્રદેશ આત્માના માનવાથી વૈકિય-શરીર ધારણ કરતા, વા આહારકશરીર ધારણ કરતાં, દરેક શરીરમાં અસંખ્યપ્રદેશો ભળે છે, અને પરસ્પર શરીરની સાથે આત્મપ્રદેશોની 'તતિ વતે' છે. તેમજ કર્મના સંબંધથી આત્મપ્રદેશો સંકેય વિકાસ ધર્મવાળા વર્તે છે, તથા કર્મના સંબંધથી આત્મપ્રદેશોમાં ગમનાગમન કરનારી શક્તિ વર્તે છે, તેથી આત્મા અનેક શરીર ધારણ કરે છે, તો પણ સર્વ શરીરોમાં વર્તનાર અસંખ્યપ્રદેશોનો એક સમયમાં ભોગ એક ઉપયોગ થવાથી અનેક શરીર સાથે આત્મા સંબંધ ધરાવી ભોગ ભોગવી શકે છે, ઇન્દ્ર તથા ચક્રવર્તી જેઠે આત્મા અસંખ્ય પ્રદેશી છે, અને તે મધ્યમ પરિણામી છે.

વેદાતી—હે જૈન સિદ્ધાતી ! તમે આત્માને સર્વવ્યાપક

માનતા નથી, અને અસંખ્યપ્રદેશોથી શરીરવ્યાપક માને છે, તો કોઈના આત્માએ પુણ્યકૃત્ય કર્યું; અને તે પુણ્યના યોગે ક્ષીપાંતરમાં મોતી થયાં. તો તે મોતીની પ્રાપ્તિ તમોએ માનેલા દેહવ્યાપી આત્માને થઈ શક્યો નહિ, કારણ કે મોતીની પ્રાપ્તિ રૂપ કારણ પુણ્ય તો શરીર સાથે છે, અને આત્મા પણ શરીરમાં છે, તો તે ક્ષીપાંતરમાં ગયા વિના મોતીની પ્રાપ્તિ કરી શકે નહિ. અમારા મતમાં તો આત્મા સર્વત્ર વ્યાપક ન હોવાથી, ક્ષીપાંતરમાં થનાર મોતીની સાથે પણ આત્મા તથા અદૃષ્ટનો સંબંધ છે, તેથી તે મોતીનો સંબંધ શરીરની સાથે અદૃષ્ટ કરાવશે, પણ જૈન સિદ્ધાંતીના મતમાં સર્વવ્યાપક આત્માના અભાવે, મોતીનો સંબંધ શરીરની સાથે થઈ શકે નહિ, કારણ કે ક્ષીપાંતરથી મોતી લાવનાર કોણ ?

જૈન સિદ્ધાંતી—હે ભવ્ય !! જરા સ્વસ્થ ચિત્તથી સાંભળો. સ્વાદ્વાદદર્શનમાં શરીરવ્યાપક આત્મા માનવાથી, તમોએ કહેલું પૂર્વોક્ત દૂષણ આવતું નથી. જો કે આત્મા શરીરવ્યાપી છે, અને અદૃષ્ટ પણ શરીરવ્યાપી આત્માને આશ્રયે રહે છે, તો પણ અદૃષ્ટમાં એવી શક્તિ છે કે, ક્ષીપાંતરમાં ઉત્પન્ન થયેલાં મોતી અદૃષ્ટ શક્તિથી શરીરની પાસે અનેક કારણદ્વારા ખેંચાઈ આવે છે, અને તેનો લોગ આત્મા અદૃષ્ટયોગે કરે છે; અદૃષ્ટ અંતર છે, અને મોતી ક્ષીપાંતરમાં છે, તો પણ અદૃષ્ટરૂપ કારણ મોતીથી દૂર રહીને, પણ મોતીની પ્રાપ્તિરૂપ કાર્ય ઉત્પન્ન કરે છે. પાસે રહીને જ કારણ કાર્યને ઉત્પન્ન કરે, એવો નિયમ હોતો નથી. લોહચુંબકથી સોય ઘણી દૂર હોય છે, તો પણ લોહચુંબક પોતાની શક્તિથી સોયને ખેંચી પાસે આણે છે.

વળી સ્વાદ્રાવી સર્વવ્યાપક આત્મા માનનારા કહે છે કે-ભાવી વસ્તુ કે જે હાલ ઉત્પન્ન થઈ નથી પણ થશે, તેને પણ યુક્ત અને યુગ્મન નામના જે યોગીઓ જાણે છે, તો કહેવાનું કે—યુક્ત અને યુગ્મન યોગીનું જ્ઞાન તો હાલ છે, પણ વસ્તુ તો હાલ થઈ નથી, તેથી જ્ઞાન અને વસ્તુનો સંબંધ શી રીતે થયો ? પ્રત્યુત્તરમાં તમે કહેશો કે, જ્ઞાનમાં એવા પ્રકારની શક્તિ છે કે તે સંબંધ વિના પણ ભાવી વસ્તુને વિષયીભૂત કરે છે. તો અમે પણ કહીએ છીએ કે—અત્ર ભેદાં આ શરીરધારી આત્મામા રહેલું અદૃષ્ટ છે, તેમાં એવી શક્તિ છે કે તે દ્વીપાંતરમા ઉત્પન્ન થનાર મોતીને જેથી લાવશે. વળી અમે પૂછીએ છીએ કે વર્તમાન જીવના અદૃષ્ટથી ભવિષ્ય વસ્તુ, સુખ દેવાવાળા વા દુઃખ દેવાવાળા પરિણામને પામે છે, તો કહેવાનું કે ભાવી વસ્તુ તો હજી પેદા થઈ નથી, તો ભાવી વસ્તુની સાથે અદૃષ્ટનો સંબંધ શી રીતે થયો ? પ્રત્યુત્તરમાં કહેશો કે—અદૃષ્ટમા એવી શક્તિ છે કે તેનો ઉત્પન્ન થવાવાળી અવિદ્યમાન વસ્તુની સાથે સંબંધ થાય છે તો તેમ અમે પણ કહીએ છીએ કે, દ્વીપાંતરવર્તી મોતી વગેરે સુખદુઃખ દેવાવાળી વસ્તુને દૂર છતાં, પણ અદૃષ્ટ આકર્ષી શકે છે, તેમા કોઈ જ્ઞાતનો દોષ પ્રાપ્ત થતો નથી, માટે મધ્યમ પરિણામી આત્મા માનતા કોઈ જ્ઞાતનો દોષ આવતો નથી. સાતુકૂળ પ્રતિકૂળ અનેક વસ્તુઓનો સંબંધ શુભાશુભ અદૃષ્ટ કરે છે. વળી કહ્યું છે કે—આત્મા સર્વવ્યાપક આકાશની પેઠે છે, એ વચન એકાંતે અનુભવમાં આવતું નથી. દેહમાં જ સુખદુઃખના જ્ઞાતા

તરીકે આત્માનો અનુભવ થાય છે, પણ દેહ વિના દ્વીપાંતરમાં પોતાનો આત્મા છે, એવો અનુભવ થતો નથી. જ્ઞાનગુણ જ્યાં હોય છે ત્યાં ગુણી આત્મા હોય છે. જ્ઞાનગુણ શરીરના સંબંધે આત્મામાં હોય છે, માટે જ્ઞાનગુણનો આધાર આત્મા પણ શરીરમાં જ રહે છે. જો શરીર વિના આત્મા અન્યત્ર રહેતો હોય તો દ્વીપાંતરનું પણ હાલ જ્ઞાન થવું જોઈએ. જો કહેશે કે બાહ્યજ્ઞાન તો ઇન્દ્રિયોદ્ધાર તથા મનોદ્ધાર થાય છે, અને દ્વીપાંતરમાં ઇન્દ્રિય તથા મનના અભાવે બાહ્યજ્ઞાન થતું નથી; ત્યારે એમ કહીએ છીએ કે બાહ્ય જ્ઞાન ભલે ના થાય, પણ દ્વીપાંતરમાં આત્માના સદ્ભાવથી અંતરજ્ઞાન થવું જોઈએ; પણ તે અનુભવમાં આવતું નથી. તમે કહેશે કે દ્વીપાંતરના આત્માને અંતરજ્ઞાન છે, પણ આ શરીરમાં રહેલા આત્માને ઇન્દ્રિયકર્માવરણ છે, તેથી અંતરજ્ઞાનનો અનુભવ થતો નથી; કારણ કે દ્વીપાંતરના આત્માને કર્માવરણ નથી, અને આ શરીરમાં રહેલા આત્માને કર્માવરણ છે, ત્યારે તો એમ ક્યું કે સર્વવ્યાપક આત્મા પણ એક દેશથી બંધાય છે, અને એક દેશથી મુક્ત રહે છે. આમ હોવાથી કદી આત્મા નિર્મલ થશે નહિ. વળી એવો ન્યાય છે કે, સર્વવ્યાપક આત્મા એક દેશથી કર્મવડે બંધાય નહિ. વળી કહેશે કે આત્મા સર્વવ્યાપક હોવાથી, સર્વથી બંધાય છે, આ પણ જ્ઞાનશૂન્ય વચન છે. જો સર્વથી આત્મા બંધાય, તો સર્વત્ર વ્યાપક એવું મોટું શરીર પણ આત્માએ ધારણ કરવું જોઈએ. પ્રત્યક્ષ દેખવામાં આવે છે કે, સર્વ વ્યાપક કોઈનું શરીર દેખાતું નથી. જે શરીરો દેખાય છે, તે મધ્યમ પરિણામવાળાં જ હોય છે, તેથી

આત્મા પણ મધ્યમ પરિણામવાળો છે. એમ સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે. વળી હે ભગ્ય ! સર્વત્ર વ્યાપક એવો આત્મા માનીએ તો તે આકાશની પેઠે નિષ્ક્રિય ઠરે. નિષ્ક્રિય અને એકાંત નિત્ય આત્મા આકાશની પેઠે કર્મથી બંધાય નહિ અને કર્મથી બંધાયા વિના શરીર, ઇન્દ્રિય, મન પણ ઉત્પન્ન થાય નહિ, અને શરીર, ઇન્દ્રિય, મન તો પ્રત્યક્ષ દેખવામાં આવે છે, તેથી સર્વવ્યાપક આત્મા સિદ્ધ ઠરતો નથી. વળી તમે એમ કહેશો કે-જ્ઞાન ગુણ તે આત્માનો નથી, મનનો ધર્મ છે તેથી દ્વીપાંતરવર્તી આત્માનો પ્રતિભાસ થતો નથી, એમ કહેવું તે પણ અનુભવ વિરુદ્ધ છે. જ્ઞાનાગ્નિ. સર્વકર્માણિ મસ્મસાત્ કુચ્ચતેર્જુન તથા વિજ્ઞાનાનન્દં બ્રહ્મ આ વચનો તમે માનો છો. તેમાં બ્રહ્મ એટલે આત્માનો જ્ઞાનગુણ કહ્યો છે, તેનો પોતેજ અપલાપ કરવો તે વદતોવ્યાઘાત સદૃશ છે. આત્માનો જ્ઞાન ગુણ યદિ નહિ સ્વીકારવામાં આવે, તો ઘટપટ જોવો જડ આત્મા થયો અને એવો જડ આત્મા આનંદસુખને જ્ઞાનાભાવથી દંડની પેઠે જાણી શકે નહીં વળી યદિ તમે કહેશો કે આત્માને કર્મ લાગતાજ નથી. કર્મ વા માયા અસત્ છે ત્યારે અમે પૂછીએ છીએ કે તમે જોલો છો તે સુખ વા તમારું શરીર સાથી બન્યું ? જો કહેશો કે કર્મથી બન્યું, તો પૂછવાનું કે કર્મનો કર્તા કોણ ? જો કહેશો કે આત્મા, તો સિદ્ધાંતવાદમાં તમે એ પ્રવેશ કર્યો, જો કહેશો કે કર્મથી શરીર નથી બન્યું ત્યારે સાથી બન્યું ? જો કહેશો કે બ્રાંતિથી શરીર બન્યું, તો તે બ્રાંતિ આત્માથી ભિન્ન છે કે અભિન્ન ? જો કહેશો કે ભિન્ન છે, તો આત્માથી ભિન્ન એવો બ્રાંતિ પદાર્થ ઠરવાથી દ્વૈતતત્ત્વની

સિદ્ધિ થવાથી અદ્વૈતતત્ત્વનું મૂળ ઉખડી ગયું. તમે કહેશો કે આત્માથી જ્ઞાતિ અભિન્ન છે, તો સિદ્ધ થયું કે આત્મા બ્રાંતિથી ભિન્ન થવાનો નહિ, માટે પૂર્વોક્ત વજ્રદંડપણિપિંજરમાંથી મુક્ત થવા અર્થે કર્મથી આત્મા બંધાય છે, એમ સ્વીકારવું જોઈએ. વળી તમે એમ કહેશો કે સ્વપ્ન સમાન કર્મ વા માયા છે; જેમ સ્વપ્ન જૂઠું છે, તેમ કર્મ પણ અસત્ છે, તેથી અસત્થી આત્મા બંધાય નહિ, અમો વિકલ્પપક્ષથી પૂછીએ છીએ કે સ્વપ્ન, જ્ઞાનમા ભાસે છે કે-અજ્ઞાનમા ? તથા સ્વપ્નનો ભાસ સત્ છે કે અસત્ છે ? પ્રથમ વિકલ્પ અંગીકરી કહેશો કે સ્વપ્નનો જ્ઞાનમા ભાસ થાય છે, તો તમારા સિદ્ધાંતનો પરિહાર થાય છે જો કહેશો કે સ્વપ્નનો જ્ઞાનમા પ્રતિભાસ થાય છે, અને તે સત્ છે, તો બસ, સિદ્ધાંતવાદને અંગીકાર કર્યો. જો કહેશો કે સ્વપ્ન સત્ છે, અને તેનો જ્ઞાનમા પ્રતિભાસ થાય છે, તો અમારે કહેવાનું કે એકાંત અસત્ત્વસ્તુ હોતી નથી, અને તેથી તેનો એકાંત અસત્ એવા આકાશકૂલની પેઠે જ્ઞાનમાં પ્રતિભાસ થતો નથી. સ્વપ્ન માં પણ અલ્પજ્ઞાન હોય છે, અને તેમા ભાસનારી વસ્તુ પોતાના સ્વરૂપે સત્ હોય છે, તો જ પ્રતિભાસ થાય છે. જગત્મા એકાંત અછતા પદાર્થો સ્વપ્નમાં પ્રતિભાસતા નથી; સ્વપ્ન જ્ઞાન પણ આત્મામા ઉદ્ભવે છે અને જાગૃત્ અવસ્થાનું જ્ઞાન પણ આત્મામા હોય છે. સ્વપ્નાવસ્થા અને જાગૃત્ અવસ્થામા આત્મા ધ્રુવપણે હોય છે, તેથી જાગૃત્ અવસ્થાના અનુભવેલા-દેખેલા પદાર્થોનો પ્રતિભાસ, અલ્પજ્ઞાનભૂત સ્વપ્નાવસ્થામાં આત્માને મનોદ્વારા થાય છે, તેથી સ્વપ્ન પૂરું થતા, જાગૃત્ અવસ્થામા આત્મા કહે છે કે, મેં આજ સ્વપ્નમાં

પુદ્ગલ એ જો દ્રવ્ય સક્રિય છે, અને નિશ્ચયથી છએ દ્રવ્ય પોત પોતાના કાર્યમા સદા પ્રવર્તે છે; માટે સક્રિય છે. જીવદ્રવ્ય, સંસારાવસ્થામા સક્રિય છે અને સિદ્ધ થતાં સંસારી ક્રિયા કરતા નથી માટે અક્રિય છે; બાકીનાં ચાર દ્રવ્ય, વ્યવહારથી અક્રિય છે; દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ છ દ્રવ્ય નિત્ય ધ્રુવ છે અને પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ સમયે સમયે ઉત્પાદ વ્યય થવાથી અનિત્ય છે; વ્યવહારનયથી જીવ અને પુદ્ગલ એ જો દ્રવ્ય અનિત્ય છે, અને બાકીનાં ચાર દ્રવ્ય નિત્ય છે.

છ દ્રવ્યમા એક જીવદ્રવ્ય અકારણ છે, અને પાંચ દ્રવ્ય કારણ છે, કારણ કે પાંચ દ્રવ્ય પણ જીવના લોગમા આવે છે; જેમકે ધર્માસ્તિકાય, જીવને ચાલવામા સહાય કરે છે, અધર્માસ્તિકાય, સ્થિર રહેવામા સહાય કરે છે. આકાશાસ્તિકાયદ્રવ્ય છે, તે જીવને અવકાશ લેવારૂપ કાર્યમા નિમિત્ત કારણરૂપે બને છે. પુદ્ગલાસ્તિકાય છે તે જીવને પાંચેન્દ્રિયના લોગમાં શબ્દ, રૂપ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ તરીકે સહાય કરે છે. કાલદ્રવ્ય છે, તે જીવને બાલ, તારુણ્ય, વૃદ્ધાવસ્થા આપે છે. તથા અનાદિ સંસારી જીવ જીવસ્થિતિ પરિપક્વ થતાં અન્તર્મુહૂર્તકાલમાં સકલ કર્મ ખેરવી, સિદ્ધસ્થાનમાં સાદિ અનંતકાલ રહે છે, અને ત્યા જીવ પરમાત્મારૂપે થઈ, અનંતજ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર તથા દાનાદિ પંચલબ્ધિઆદિ અનંતગુણોના લોગ કરે છે, માટે કાલદ્રવ્ય પણ જીવને લોગમા સહાયકારી છે, પણ એક જીવદ્રવ્ય કોઈના લોગમાં આવતો નથી. જીવ પરમાત્માવસ્થા પામે છે, ત્યારે તેને પંચદ્રવ્યમાથી એક આકાશદ્રવ્ય અવગાહના સાદિ અનંતમા ભાગે આપે છે, તેથી તે વ્યવહારથી ઉપચારે સિદ્ધ

જીવના ભોગમાં સહાયકારી કહેવાય છે, પણ વસ્તુગત્યા સ્વદ્રવ્યોદ્ધ ચતુષ્ટયનોજ ભોગ સિદ્ધાત્માને છે, અન્યદ્રવ્યનો ભોગ સિદ્ધોને હોતો નથી તેમ કાલદ્રવ્ય પણ ઉપચારથી દ્રવ્ય છે અને તે અદીદીપમા કાલ વર્તે છે. સિદ્ધના જીવોને કાલદ્રવ્ય ભોગમાં કારણ કહેવું તે ઉપચારથી છે, વસ્તુતઃ તે સ્વદ્રવ્યચતુષ્ટયના ભોગમાં કારણ નથી. વસ્તુસ્વરૂપે જોતાં, સિદ્ધભગવંતને પોતાના ગુણોના ભોગમાં અન્યની અપેક્ષા નથી. સિદ્ધના જીવોને જ્ઞાનમા જ્ઞેયના ઉત્પાદવ્યયની વર્તનારૂપ કાળ છે, તે ભોગમા આવે છે તેમાં ઉપચાર નથી; તથા પક્ષાંતરે જીવ કારણ છે, અને ખાકીના પંચદ્રવ્ય અકારણ છે. એ વચન પણ અનુભવમાં આવે છે. બહુશ્રુત કહે તે ખરું. છ દ્રવ્યમાં એક આકાશદ્રવ્ય સર્વવ્યાપી છે, અને ખાકીના ચાર દ્રવ્ય લોકવ્યાપી છે. કાલ દ્રવ્ય ઉપચારથી છે, અને તે અદીદીપવ્યાપી જાણવો.

હવે એકેકા દ્રવ્યમાં એક નિત્ય, બીજો અનિત્ય, ત્રીજો એક, ચોથો અનેક, પંચમ સત્, અને છઠ્ઠો અસત્, સાતમો વકંતવ્ય, અને આઠમો અવકંતવ્ય, એ આઠ પક્ષ કહે છે.

ધર્માસ્તિકાયના ૧ચારગુણ નિત્ય છે તથા પર્યાયમા ધર્માસ્તિકાયનો એક સ્કંધ નિત્ય છે. ખાકીના દેશ, પ્રદેશ તથા અશુરુલધુપર્યાય અનિત્ય છે. ૨અધર્માસ્તિકાયના ચાર ગુણ તથા લોકપ્રમાણ સ્કંધ નિત્ય છે, અને દેશ, પ્રદેશ અને અશુરુલધુ-

* આત્માના દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ.

૧ અરૂપી, અચેતન, અક્રિય અને ગતિસહાય ગુણ.

૨ " " " સ્થિતિસહાય ગુણ.

છે, તે પરદ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ, બાવથી જસત્ત છે. ધર્માસ્તિકાયનો મૂલ ગુણ ચલનસહાયપણનો છે, તે સ્વદ્રવ્ય છે. અધર્માસ્તિકાયનો મૂલ ગુણ સ્થિતિસહાયપણનો છે, તે સ્વદ્રવ્ય છે. તથા આકાશાસ્તિકાયનો મૂલ ગુણ અવગાહપણનો છે, તે સ્વદ્રવ્ય, તથા કાલનો મૂલ ગુણ વર્તનાલક્ષણ છે તે સ્વદ્રવ્ય બાણવો. તથા પુદ્ગલનો ગુણ પૂરણગલનપણું, તે તેનું 'સ્વદ્રવ્ય', તથા જીવદ્રવ્યનો મૂલ ગુણ જ્ઞાન ચેતનાદિકપણું તે સ્વદ્રવ્ય. એ છ દ્રવ્યનું દ્રવ્યપણું કહ્યું. હવે સ્વક્ષેત્ર તે દ્રવ્યનું ક્ષેત્ર જાણવું. ધર્માસ્તિકાય તથા અધર્માસ્તિકાયનું ક્ષેત્ર અસંખ્યાત પ્રદેશ છે. આકાશનું સ્વક્ષેત્ર અનંત પ્રદેશ છે. કાલદ્રવ્યનું સ્વક્ષેત્ર સમય છે. પુદ્ગલદ્રવ્યનું સ્વક્ષેત્ર એક પરમાણું છે. પરમાણુઓ અનંતા છે. જીવદ્રવ્યનું 'સ્વક્ષેત્ર' એક જીવના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે.

એ છ દ્રવ્યમા અગુરુલઘુપણું તે 'સ્વકાલ' છે. છ દ્રવ્યના પોતપોતાના ગુણપર્યાય તે સર્વ દ્રવ્યનો 'ભાવ' જાણવો. તાત્પર્યાર્થિ કે-ધર્માસ્તિકાયના સ્વદ્રવ્યાદિ^૧ ચતુષ્ટય છે, અન્યના નથી-અન્યની નાસ્તિતા છે. અધર્માસ્તિકાયમા સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટય છે, તેમા અન્યની નાસ્તિતા છે. આકાશ તેમજ કાલ અને જીવદ્રવ્યમા સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયત્વ છે, અને તેમા પરના ચતુષ્ટયત્વની નાસ્તિતા વર્તે છે ગુણપર્યાયચત્ત દ્રવ્યમ્ ગુણ-પર્યાયવત તે દ્રવ્ય જાણવું. [દ્રવ્યથી અભેદ(ગુણ)પર્યાયવાળું દ્રવ્ય જાણવું.] સ્વધર્મનું આધારવંતપણું તેને ક્ષેત્ર કહે છે, તથા ઉત્પાદવ્યયની વર્તનાને કાલ કહે છે, તથા વિશેષ ગુણ-

(૨૯૧)

પરિણતિ, સ્વભાવપરિણતિ, પર્યાય પ્રમુખ-તે સ્વભાવ જાણવો.
અત્ર ષડ્દ્રવ્યમાં ૧ લેહસ્વભાવ, ૨ અલેહસ્વભાવ, ૩ લવ્યસ્વ-
ભાવ, ૪ અલવ્યસ્વભાવ, ૫ પરમસ્વભાવ. એ પાંચનું કિંચિત્
સ્વરૂપ કહે છે. પ્રત્યેક દ્રવ્યના સ્વધર્મો પોતપોતાનું સિત્ત સિત્ત
કાર્ય કરે છે, તેની અપેક્ષાએ મેદસ્વભાવ છે. અવસ્થાપણે
અમેદસ્વભાવ છે. તથા પ્રત્યેક દ્રવ્યનું સ્વરૂપ પલટતું નથી,
તેની અપેક્ષાએ અમલ્યસ્વભાવ છે. તથા પ્રત્યેકદ્રવ્યમા પર્યાયોના
ઉત્પાદવ્યયપણે પલટણુપણું થાય છે, તેની અપેક્ષાએ મલ્ય-
સ્વભાવ છે, અને પ્રત્યેક દ્રવ્યના સર્વધર્મ છે, તે વિશેષ ધર્મના
અનુયાયીપણે પરિણમે છે, તેની અપેક્ષાએ ૧પરમસ્વભાવ
જાણવો પૂર્વોક્ત સામાન્ય સ્વભાવ જાણવા. એ પ્રમાણે ષડ્દ્રવ્ય
સ્વગુણે સત્ છે, અને પરગુણે અસત્ છે

હવે વક્તવ્ય તથા અવક્તવ્યપક્ષ કહે છે. છ દ્રવ્યમાં
અનંતાગુણુપર્યાય વક્તવ્ય એટલે વચને કહેવા યોગ્ય છે, અને
છ દ્રવ્યમા અનંતાગુણુ પર્યાય અવક્તવ્ય એટલે વચનથી કહી
શકાતા નથી. શ્રી કેવલજ્ઞાની લગવંતે સર્વ પદાર્થોનું યથાતથ્ય
સ્વરૂપજ્ઞાનમા દીઠું, તેના અનંતમા ભાગે જે વક્તવ્ય એટલે
યોગ્ય હતું તે કહ્યું. વૈખરીવાણીથી દેશના દેતા વક્તવ્યનો
અનંતમો ભાગ ભાવાર્થપણે શ્રીગણુધરદેવે ઝીલ્યો અને તેનો
અનંતમો ભાગ શ્રીગણુધરદેવે સૂત્રમા ગુંથ્યો. તે સૂત્રમા જે ભાવ
પ્રકૃષ્ટા, તેના અસંખ્યાતમા ભાગે હાલ આગમ વર્તે છે.
હવે નિત્ય અને અનિત્ય પક્ષમાથી ઉત્પન્ન થતી ચતુર્ભંગી-

વિકલ્પવિચાર વર્ણવે છે. જેની આદિ અને અંત નથી, તેને અનાદિઅનંત કહે છે. એ પ્રથમ ભંગ જાણવો. જેની આદિ નથી અને અંત છે, તે અનાદિસાંત દ્વિતીય ભંગ સમજવો તથા જેની આદિ અને અંત છે તે સાદિસાંત તૃતીયભંગ સમજવો. જેની આદિ છે પણ અંત નથી તે સાદિઅનંત નામક ચતુર્થ ભંગ સમજવો.

એ ચતુર્ભંગી વિકલ્પનો વિચાર, પદ્મદ્રવ્યમા વર્ણવે છે. જીવદ્રવ્યમાં જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, સુખાદિગુણ અનાદિ-અનંત નિત્ય છે. ભવ્યજીવને કર્મ સંબંધ અનાદિસાંત ભાંગે છે, કારણ કે, કર્મની સાથે જીવનો સંબંધ અનાદિકાળથી છે, પણ સિદ્ધ થવાથી કર્મોત્તર આવે છે. જીવને દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યગ્, નારકીની ગતિમા જલુ, શરીર ધારણ કરવા, યોગ^૨ ધારણ કરવા, ઇત્યાદિ સાદિસાંત ભાંગે છે. જીવ કર્મ ક્ષય કરી સિદ્ધમા ગયા ત્યાં સિદ્ધપણાની આદિ છે, પણ ત્યાંથી કદી સંસારમાં જન્મ ધારણ કરવાનો નથી, તેની અપેક્ષાએ સાદિ અનંતભંગ જાણવો. જીવદ્રવ્યમા એમ ચતુર્ભંગી કહી, હવે ધર્માસ્તિકાયમા ચતુર્ભંગી કથે છે. ધર્માસ્તિકાયમા ચાર ગુણ તથા સ્કંધત્વ અનાદિઅનંત છે. ધર્માસ્તિકાયમાં અનાદિસાંત ભંગ નથી; તથા તેમાં દેશ, પ્રદેશ, અગુરુલઘુ-સાદિસાંત ભાંગે છે. તથા સિદ્ધ જીવોમાં, ધર્માસ્તિકાયના જે પ્રદેશ કહ્યા છે તે પ્રદેશ આશ્રીને સાદિઅનંત ભંગ છે. કારણ કે ધર્માસ્તિકાયના તે પ્રદેશોની સાથે, સિદ્ધ થએલા જીવોનો સંબંધ થયો,

(૨૯૩)

તેની આદિ છે; પણ પશ્ચાત્ અંત નથી. એ પ્રમાણે અધર્મા-
સ્તિકાયમા પણ ચતુર્ભંગી સમજવી. આકાશદ્રવ્યમાં ગુણ તથા
સ્કંધ અનંત છે. આકાશદ્રવ્યનો સ્કંધ લોકલોકપ્રમાણ છે,
તેની કાલાપેક્ષાથી આદિ નથી, અને અંત પણ નથી, ક્ષેત્રા-
પેક્ષાએ, લોકલોકપ્રમાણ મોટા સ્કંધની આદિ નથી, અને
અંત પણ નથી લોકાકાશથી બહાર સર્વ દિશાએ અલોકાકાશની
સ્થિતિ છે. તેનો અંત અર્થાત્ પાર-મર્યાદા આવતી નથી.
અલોકાકાશ એકલું લઈએ, અને અપેક્ષાએ તેનો લોકાકાશથી
પ્રારભ અર્થાત્ આદિ લઈએ પણ અંત નથી, માટે સાદિ
અનંત લાગે. અલોકાકાશમા લાગે. તેમજ ચઉદ રાજલોકનો સ્કંધ
લોકાકાશ છે, તે સાદિસાંત છે; તે આ પ્રમાણે-લોકના મધ્ય-
લાગે, આઠ રુચકપ્રદેશથી માડીને સાદિ છે, અને જ્યાં ચઉદ
રાજલોકનો અંત આવે છે, ત્યાં સાતપણું જાણવું. તથા
(લોકની અપેક્ષાએ) આકાશદ્રવ્યના દેશ, પ્રદેશ, તથા અગુરુ-
લધુ, સાદિસાત છે સિદ્ધજીવોની સાથે આકાશનો સંબંધ સાદિ
અનંતમે લાગે છે, કારણ કે, આકાશપ્રદેશોની સાથે સિદ્ધસ્થાનમાં
સિદ્ધજીવોના સંબંધની આદિ છે, પણ તે સંબંધનો અંત
આવવાનો નથી, માટે અનંતભંગ જાણવો.

પુદ્ગલદ્રવ્યમા ગુણ અનાદિઅનંત છે. અલવ્યજીવ અને
પુદ્ગલરૂપ કર્મનો સંબંધ અનાદિઅનંત છે, અને લવ્ય-
જીવને કર્મ પુદ્ગલનો સંબંધ, અનાદિસાંતલાગે જાણવો.
પુદ્ગલના સર્વ સ્કંધ સાદિસાત છે તથા પલટણુ સ્વભાવે વર્ણ-
ગધ, રસ અને સ્પર્શ પણ સાદિસાત લાગે છે. સાદિઅનંત-
ભંગ પુદ્ગલમા વર્તેલો નથી.

કાળદ્રવ્યમાં ચાર ગુણ અનાદિઅનંત છે, પર્યાયમા ભૂતકાલ અનાદિસાત છે, અને વર્તમાનકાળ સાદિસાત છે. ભવિષ્યકાળ સાદિઅનંત છે ભવિષ્યકાળની, વર્તમાનકાળની અપેક્ષાએ સાદિ છે, પણ તેનો અંત નથી. કાળનુ સ્વરૂપ ઉપચારથી સર્વ જાણુ.

હવે ^૧દ્રવ્યાદિક ચતુષ્ટયમા ચતુર્ભંગી કથે છે. જીવદ્રવ્યમાં દ્રવ્યથી જ્ઞાનાદિકગુણ અનાદિઅનંત છે સ્વક્ષેત્રથી જીવના અસંખ્યાતા પ્રદેશ છે, તે સાદિસાત છે. વસ્તુતઃ ક્ષેત્રથી જીવના અસંખ્યપ્રદેશ અનાદિઅનંતમા ભાગે છે કારણ કે આત્માના પ્રદેશોની આદિ નથી, નિત્ય છે, માટે, તથા આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોનો અંત નથી, અવિનાશી છે, માટે, અસંખ્યાત પ્રદેશરૂપ સ્વક્ષેત્ર જીવનું છે, તે અનાદિઅનંતમા ભાગે છે. પણ અસંખ્યાત પ્રદેશમય જીવદ્રવ્ય સંસારી દશામા શરીરવ્યાપી હોય છે, અને જીવના પ્રદેશોનું રૂઢિવર્તન હોવાથી, તે ફરે છે તેથી આકાશપ્રદેશોની સાથે તેનો સંબંધ સાદિપણે વર્તે છે. બીજા આકાશપ્રદેશોની સાથે તેજ આત્મપ્રદેશોનો સંબંધ થતા, પ્રથમના સંબંધનો અંત આવે છે, માટે આકાશપ્રદેશોની સાથે જીવના પ્રદેશોનો સાદિસાત સંબંધ જાણવો; તથા સિદ્ધ-જીવોના પ્રદેશોનો આકાશપ્રદેશોની સાથે સંબંધ સાદિ અનંત-મા ભાગે હોય છે. જીવનો સ્વકાલ અગુરુલઘુ ગુણની અપેક્ષાએ અનાદિઅનંત છે તથા અગુરુલઘુ પર્યાયનું ઉપજવું તથા વિણસવું સાદિસાત ભાગે છે. તથા સ્વભાવ-ગુણ પર્યાય છે, તે પોતાના સ્વરૂપની અપેક્ષાએ અનાદિ અનંત છે.

ધર્માસ્તિકાયમાં સ્વદ્રવ્ય-ચલન સકાયગુણરૂપ અનાદિઅનંત છે. સ્વક્ષેત્ર-કાલની અપેક્ષાએ અનાદિઅનંત છે. તથા અવગાહનાપણે સાદિસાંત છે. સ્વકાલ-એ અશુરુલધુગુણ છે, તે અનાદિઅનંત છે, તથા ઉત્પાદવ્યય સાદિસાંત છે. સ્વભાવ તે ચારગુણ—અશુરુલધુ અનાદિઅનંત છે. ૧ સ્કંધ, ૨ દેશ, ૩ પ્રદેશ, તે અવગાહના પ્રમાણે સાદિસાંત છે. એમ અધર્માસ્તિકાયમાં પણ ચતુર્ભંગી જાણવી, તથા આકાશાસ્તિકાય દ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્ય-અવગાહનાદાનગુણ અનાદિઅનંત છે. સ્વક્ષેત્ર-લોકાલોક પ્રમાણ અનંત પ્રદેશ અનાદિઅનંત છે. સ્વકાલ-અશુરુલધુગુણ અનાદિઅનંત છે. તથા અશુરુલધુપર્યાયથી ઉત્પાદવ્યય થાય છે, તે સાદિસાંત જાગે છે. તથા સ્વભાવ-તે ચાર ગુણ તથા સ્કંધ અને અશુરુલધુ અનાદિઅનંત છે. તથા દેશપ્રદેશ સાદિસાંત છે.

કાલદ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્ય-નવા પુરાણા વર્તનાગુણ, અનાદિઅનંત છે. સ્વક્ષેત્રથી-સમયકાલ સાદિસાંત છે. વર્તમાન સમય એક છે માટે, તથા સ્વકાલ-તે અનાદિઅનંત છે, સ્વભાવ-તે ચારગુણ અને અશુરુલધુ અનાદિઅનંત છે. વર્તમાન સાદિસાંત અને અનાગત, સાદિઅનંત છે.

પુદ્ગલદ્રવ્યમાં સ્વદ્રવ્ય-એ પૂરણગલન ધર્મ છે, તે અનાદિઅનંત છે. સ્વક્ષેત્ર-પરમાણુ સાદિસાંત છે. સ્વકાલ-અશુરુલધુ અનાદિઅનંત છે. અશુરુલધુપર્યાયનો ઉત્પાદવ્યય સાદિસાંત છે. સ્વભાવ-ચાર ગુણ અનાદિઅનંત છે. વર્ણગંધરસ અને સ્પર્શ પર્યાય સાદિસાંત છે. એમ સ્વદ્રવ્યાદિ ચતુષ્ટયમાં ચતુર્ભંગી કહી.

છ દ્રવ્ય સંબંધમાં ચતુર્થગી અવતાર.

આકાશદ્રવ્યના બે ભેદ છે. ૧ લોકાકાશ, ૨ અલોકાકાશ; તેમાં અલોકાકાશમાં કોઈ દ્રવ્ય નથી, અને લોકાકાશમાં છ દ્રવ્ય છે. ત્યાં પ્રથમ લોકાકાશ, દ્વિતીયધર્માસ્તિકાય, તૃતીય અધર્માસ્તિકાય, તે અનાદિઅનંત સંબંધવાળો છે, લોકાકાશના એકેક પ્રદેશમાં ધર્માસ્તિકાયનો તથા અધર્માસ્તિકાયનો એકેક પ્રદેશ રહ્યો છે. તે પણ કોઈ વખત વિનાશ પામશે નહિ. માટે અનાદિઅનંત સંબંધ છે. સર્વ લોકાકાશક્ષેત્ર અને જીવદ્રવ્યનો સંબંધ અનાદિકાળથી છે, અને તેનો અંત આવશે નહિ, લોકાકાશમાં જ સર્વજીવો વર્તે છે, માટે તેનો સંબંધ પણ અનંતકાળ સુધી છે. સંસારીજીવ કર્મસંહિત અને લોકના પ્રદેશનો સંબંધ સાહિસાત છે; કારણ કે, કર્મ સંહિત જીવ આકાશના એક પ્રદેશનો સંબંધ ત્યાગ કરી, બીજા પ્રદેશ સંબંધ કરે છે. વળી બીજા પ્રદેશનો સંબંધ કરી, ત્રીજા પ્રદેશનો સંબંધ કરે છે. પ્રદેશની સાથે સંબંધ કરતા, આદિ અને ત્યાગ કરતા અંત થાય છે, પણ લોકાત સિદ્ધક્ષેત્રના સિદ્ધજીવોનો તત્ત્વસ્થ આકાશપ્રદેશોની સાથે સંબંધ છે, તે સાદિ અનંતમાં ભાગે જાયવો. લોકાકાશ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યનો અનાદિઅનંત સંબંધ છે. આકાશપ્રદેશની સાથે પુદ્ગલ પરમાણુનો સાહિસાત સંબંધ છે. એમ આકાશની પેઠે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાયનો પણ સંબંધ જાયવો. જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્યનો અનાદિઅનંત સંબંધ છે, જીવને પુદ્ગલનો સંબંધ અનાદિ સાંત છે અને અજીવને અનાદિઅનંત સંબંધ છે. અત્ર સમજવું કે કર્મ જડ છે, તો પણ તે આત્માની

અશુદ્ધપરિણતિયોગે આત્માને લાગે છે; અશુદ્ધ પરિણતિ અનાદિકાળથી છે તેથી કર્મ પણ જીવને અનાદિકાળથી લાગ્યાં છે, અન્ય કોઈ કર્મ લગાડનાર નથી.

નિશ્ચયથી છએ દ્રવ્ય, સ્વભાવ પરિણામે પરિણમ્યાં છે, અને પ્રત્યેક દ્રવ્યનો સ્વભાવ-પરિણામ શાશ્વત છે. તે પરિણામ અનાદિઅનંતમા લાગે છે; જીવ અને પુદ્ગલ દ્રવ્ય બે પરિણમ્યા છે તે વિભાવપરિણામ છે. પુદ્ગલનો પરિણામ, સત્તાએ અનાદિઅનંત છે. અને પુદ્ગલનું મિલવું વિખરવું સાદિસાત છે. જીવદ્રવ્ય, પુદ્ગલ સાથે મળેલો હોય છે ત્યારે સક્રિય છે, અને કર્મરૂપ પુદ્ગલથી રહિત થાય છે ત્યારે અક્રિય છે. પુદ્ગલદ્રવ્ય સદા અક્રિય છે.

એક-અનેકપક્ષથી નિશ્ચયજ્ઞાન માટે નયવિવેચન.

સર્વ દ્રવ્યમા અનેક સ્વભાવ વર્તે છે. તે એકવચનથી કહી શકાય નહીં. અનેક ધર્મનો અપલાપ થાય નહિ, માટે સાપેક્ષપણે વચનવર્ગણાએ બોલવું તેને નય કહે છે. નયના મૂળ બે ભેદ છે. ૧ દ્રવ્યાર્થિકનય, ૨ પર્યાયાર્થિક નય.

૧ ઉત્પાદવ્યયપર્યાયને જે ગૌણપણે થાય છે, અને દ્રવ્યની શુણ્ણસત્તાને મુખ્યપણે ગ્રહણ કરે છે, તેને દ્રવ્યાર્થિકનય કહે છે તેના ૧૬૨ ભેદ છે, સર્વ દ્રવ્ય નિત્ય છે, તેને નિત્યદ્રવ્યાર્થિક કહે છે, અપ્રચ્યુતાનુત્પન્નસ્થિરૈકરૂપત્વં એમ નિત્યનું લક્ષણ બાણવું; જે અશુરુલઘુ શુણ્ણ અને ક્ષેત્રની અપેક્ષા કર્યા-વિના મૂલ શુણ્ણને પિંડપણે થાય તેને એક દ્રવ્યાર્થિક કહે

૧ નિલ, એક, સત્, વક્તાવ્ય, અશુદ્ધ, અન્ય, પરન, શુદ્ધ, સત્તા અને વગમકાવ-ગ્રાહક દ્રવ્યાર્થિક નય

છે. જ્ઞાનાદિક ગુણે સર્વ જીવો, સત્તાથી એક સરખા છે, માટે સર્વ જીવોને એક જ કહે છે. સ્વદ્રવ્યાર્થિકને પ્રકૃતે તે સત્ દ્રવ્યાર્થિકનય જાણવો. જેમ સહસ્રણં દ્રવ્યમ્ (સત્ છે તેનું દ્રવ્યનું લક્ષણ છે) એકાતે સત્ દ્રવ્યાર્થિકનયને પ્રકૃતથી, સંપ્રકૃતયાભાસ કહેવાય છે, અને એમ એકાતે સત્ દ્રવ્યાર્થિક નયનું અવલંબન કરનારથી અદ્વૈતમત નીકળ્યો છે. અદ્વૈતવાદનો સિદ્ધાંત એવો છે કે-એક આત્મા સર્વ પ્રાણીમાં છે. એક આત્મા બહુ પ્રકારે થાય છે. કહું છે કે:—

શ્લોક.

एक एव हि भूताऽऽत्मा, भूते भूते व्यवस्थितः ।

एकधा बहुधा चैव, दृश्यते जलचन्द्रवत् ॥

ભાવાર્થ—સુગમ છે. એક આત્મા સર્વ જીવોનો છે. અને તેથી સત્ એક જ વસ્તુ હુનિયામા છે. અન્ય અસત્ છે. સર્વત્ર વ્યાપક એક બ્રહ્મસત્તાનું જ્ઞાન થવું તથા તન્મય થવું, તેનું નામ મોક્ષ છે. મોક્ષાવસ્થામાં આત્મામા ખીલકુલ જ્ઞાન હોતું નથી. જ્યાંસુધી જ્ઞાન હોય ત્યાં સુધી માયાની વાસના છે, અને તેથી તાવતકાલ બ્રહ્મસુખનો અનુભવ આવતો નથી આમ કહેનાર અદ્વૈતવાદીને પ્રેમપૂર્વક પૂછીએ છીએ કે, તમો સર્વ જીવોની સત્તાને જ ગ્રહી વ્યક્તિનો અપલાપ કરો છો. જેમ કે કોઈ મનુષ્ય હબરો ગાયો દેખીને પછી સર્વમાં રહેલો સાધારણ ધર્મ, જે ગોત્વરૂપ સત્તા, તેને ગ્રહીને કહે કે, સર્વ ગાયો એક છે, એમ ઉચ્ચારી વિશેષ ધર્મ જે પ્રત્યેક ગાયોમા જુદો જુદો રહ્યો છે, તેને તથા પ્રત્યેક ગોવ્યક્તિ ભિન્ન છે,

તેને માને નહિ, તેના જેવી અજ્ઞાનતા સમજાય છે. તથા જેમ કોઈ મનુષ્ય વનમા ગયો, અને ત્યાં આમ્ર, લીંબડા, રાયણ, ઉંખર, મહુડા, જામફળ, સીતાફળ વિગેરે અનેક વૃક્ષ દેખીને એકાંતે વૃક્ષત્વ ધર્મ, સર્વ વૃક્ષોમા એક સરખો માનીને કહે કે, સર્વ વૃક્ષ, વૃક્ષત્વસત્તારૂપ ધર્મથી એક છે. જુદી જુદી આકૃતિયો વૃક્ષની દેખાય છે, તે ફક્ત કલ્પના છે. આમ કહેનાર ખીણ ખામુથી વિચાર કરતો નથી કે, સર્વ વૃક્ષો વૃક્ષત્વ સાધારણ ધર્મથી એક સરખા છે, તેમ છતાં આમ્ર, નિંબ આદિ ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિ પ્રત્યક્ષ દેખાય છે, તેથી વ્યક્તિની અપેક્ષાએ તે અનેક છે. પ્રત્યેક વૃક્ષ ગુણફલની અપેક્ષાએ અનેક છે; તેમ વિશેષ ધર્મ જાણ્યા છતાં, વિશેષ ધર્મનો અપલાપ કરે છે; તે જ રીતે સત્તાથી સર્વજીવોનો એક આત્મા માનીને અસંખ્યપ્રદેશરૂપ વ્યક્તિનો અપલાપ કરવો, તથા પ્રત્યેક આત્મવ્યક્તિ ભિન્ન ભિન્ન રહે છે, તેનો અપલાપ કરી એકાંતે સામાન્ય ધર્મરૂપ સત્તાને સ્વીકારવાથી પૂર્વોક્ત જે દૃષ્ટાંતોની પેઠે પ્રત્યક્ષ વિરોધ આવે છે. વળી જલમા ચંદ્રમાનું પ્રતિબિંબ પડે છે, તેમા ચંદ્ર એક છે, અને પ્રતિબિંબ અનેક છે, તેમ આત્મા એક છે, પણ તેના પ્રતિબિંબરૂપ જીવો અનેક છે—એમ તમો કહો છો, તે પણ જ્ઞાનયુક્તિથી વિચારી જોતા અસત્ ઠરે છે. કારણ કે રૂપી પદાર્થનું પ્રતિબિંબ પડે છે. જેમ ચંદ્ર રૂપી છે, તે તેનું પ્રતિબિંબ પણ રૂપી પડે છે. બ્રહ્મ (આત્મા) અરૂપી નિરાકાર પદાર્થ છે, તેથી તેનું પ્રતિબિંબ પડે જ નહીં. આત્મા નિરાકાર હોવાથી, તેનું અનેક જીવરૂપ પ્રતિબિંબ આકાશની પેઠે પડે

હવે સપ્તનય સ્વરૂપ કહે છે.

સાત નયના નામ નીચે મુજબ છે. ૧ નૈગમ. ૨ સંગ્રહ.
૩ વ્યવહાર. ૪ ઋજુસૂત્ર. ૫ શબ્દ. ૬ સમમિશ્રદ. ૭ એવંમૂત.

પ્રથમ નૈગમનયનું સ્વરૂપ કહે છે; વસ્તુના ધર્મના એક અંશને ગ્રહણ કરે છે, તેને નૈગમ કહે છે. જેમ કોઈ દેવદત્ત મનુષ્ય સિદ્ધાચળ યાત્રા કરવા માટે ધરમાંથી બહાર નીકળ્યો. લોકો તેને ગામની બહાર વળાવી આવ્યા. કોઈ મનુષ્યે પૂછ્યું કે દેવદત્ત ક્યાં ગયો ? ત્યારે એકે કહ્યું કે દેવદત્ત સિદ્ધાચળ ગયો. હજી દેવદત્ત ગામની બહાર છે, પણ ગમનનો એક અંશ ગ્રહી સિદ્ધાચળ ગયો એમ કહેવું, તે નૈગમનયની પ્રવૃત્તિ છે. તથા શુરુએ શિષ્યને કહ્યું, સંતારો કર. શિષ્ય પાથરવાની પ્રવૃત્તિ કરવા લાગ્યો. શુરુએ પૂછ્યું, સંતારો કર્યો કે ? શિષ્યે કહ્યું કર્યો. આ વચન પણ નૈગમનયનું છે. કરવા માડેલી વસ્તુ કરી કહેવાય, એમ આ નયનો અભિપ્રાય છે. યથા કહેમાણે કહે; જમાલીએ કરવા માડ્યું તે કર્યું ના કહેવાય, એમ કહી નૈગમનયના અભિપ્રાયનો અપલાપ કર્યો હતો, માટે તેને ઉત્સૂત્ર બાપી, શ્રીવીર પ્રભુએ કહ્યો હતો. તથા જેમ કોઈ મનુષ્યને રૂપૈયો મેળવવાનું મન થયું. તેથી તે રૂપૈયા માટે માટી લેવા ગયો. માર્ગમાં કોઈએ પૃચ્છા કરી કે. હે બાઈ ! તું ક્યા જાય છે ? ત્યારે તેણે ઉત્તર આપ્યો કે, હું રૂપૈયો લેવા જાઉં છું. હજી રૂપૈયો તો મળ્યો નથી, તોપણ માટીથી મળશે. માટી અર્થે ગમનના અભિપ્રાયમાં, રૂપૈયાનો આરોપ કર્યો. માટે તેને નૈગમનય કહે છે. વસ્તુના એક અંશમા વસ્તુનો આરોપ કરવો,

તે નૈગમનું કાર્ય છે. તથા સર્વ જીવના આઠ રુચકપ્રદેશ નિર્મલ છે, સિદ્ધસમાન છે, તેથી સર્વ જીવોને સિદ્ધ કહેવા એ નૈગમનું વચન જાણવું. આઠ રુચકપ્રદેશના એક અંશથી સર્વ પરિપૂર્ણ વસ્તુધર્મનો પદાર્થમાં આરોપ કર્યો. નૈગમનયના ત્રણ ભેદ છે. અતીતનૈગમ, અનાગતનૈગમ, અને ચર્તમાનનૈગમ. વળી નૈગમનયના બીજા પણ ત્રણ ભેદ છે—૧ આરોપ ૨ અંશ અને ૩ સંકલ્પ તેમાં આરોપના ચાર ભેદ છે. ૧ દ્રવ્યારોપ, ૨ ગુણારોપ, ૩ કાલારોપ, અને ચોથો કારણાદ્યારોપ; તેમાં પ્રથમ દ્રવ્યારોપ છે તેને કહે છે. કાલદ્રવ્યરૂપ ભિન્ન વસ્તુ નથી. પંચાસ્તિકાયામાં સમયે સમયે ઉત્પાદવ્યયની વર્તનાને કાલ કહે છે; તે પંચદ્રવ્યમા, સમયે સમયે વર્તી રહ્યો છે. તેવી વર્તના કંઈ છઠ્ઠું દ્રવ્ય નથી તેમ છતાં તેવી વર્તનામા દ્રવ્યનો આરોપ કરી, વર્તનાને કાલદ્રવ્ય કહેવું, તે દ્રવ્યારોપ જાણવો. જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, ગુણ છે, તે ગુણોનો આત્મદ્રવ્યમા આરોપ કરવો અર્થાત્ દ્રવ્યને ગુણ કહેવો. જેમ આત્મા-જ્ઞાન, આત્મા-દર્શન, આત્મા-ચારિત્ર, ઇત્યાદિ દ્રવ્યમાં ગુણારોપ જાણવો. તથા વળી ચંચળતા, સ્ફૂર્તિ, વેગ, કીર્તિ, બળ, વિગેરે તથા મૂર્ખતા, નિંદા, અપકીર્તિનો જીવમા આરોપ કરી જીવને ચંચળ કહેવો, મૂર્ખ કહેવો, નિંદક કહેવો, બળવાન કહેવો, ઇત્યાદિ સર્વ ગુણારોપ જાણવો. પુણ્ય અને પાપની પ્રકૃતિયોથી કહેવાતા ગુણો તથા દુર્ગુણોનો આરોપ જીવમા કરવો, તે પણ ગુણારોપ છે. પુણ્ય અને પાપની પ્રકૃતિયો જીવના ગુણ નથી, તેમ છતાં તેમાં ઇદ્વાનિદ્વિબુદ્ધિથી જીવ રાગદ્વેષયોગે કર્મ બાધે છે. કાલારોપના ત્રણ ભેદ છે. તેમાં શ્રી ઋષભદેવનું નિર્વાણ થયા થણા કાળ વ્યતીત થયો, તેમ

એ બે ધર્મ લિખ લિખ છે. તેમાં ચૈતન્યપણું ન માને તેને નૈગમાભાસ કહે છે.

૨ સંગ્રહનયનું સ્વરૂપ.

સામાન્યવસ્તુસત્તાસંગ્રાહકઃ સંગ્રહઃ સ દ્વિવિધઃ સામાન્ય-સંગ્રહો વિશેષસંગ્રહશ્ચ, સામાન્યસંગ્રહો, દ્વિવિધઃ, મૂલત ઉત્તરતશ્ચ, મૂલતોઽસ્તિત્વાદિભેદતઃ પદ્વિધઃ, ઉત્તરતો જાતિસમુદાયભે-દરૂપઃ, જાતિતઃ ગવિ ગોત્વં, ઘટે ઘટત્વં, વનસ્પતૌ વનસ્પતિત્વં, સમુદયતો સહકારાત્મકે વને સહકારવનં, મનુષ્યસમૂહે મનુષ્ય-વુંદ, इत्यादि समुदायरूपः अथवा द्रव्यमिति सामान्यसंग्रहः जीव इति विशेषसंग्रहः तथा विशेषावश्यके 'संग्रहणं संगिणहइ संगिज्झं ते व तेण जं भेया । तो संगहोत्ति संगहिय पिंडियत्थं वओ जस्स' संग्रहणं सामान्यरूपतया सर्ववस्तूनामाक्रीडनं संग्रहः अथवा सामान्यरूपतया सर्वं गृह्णातीति संग्रहः अथवा संगृहीतं पिंडितं तदेवार्थोऽभिधेयं यस्य तत् संगृहीतपिंडितार्थं एवंभूतं वचो यस्य संग्रहस्येति संगृहीतपिंडितं तत् किमुच्यते इत्याह 'संगहियं आगहीयं सपिंडियमेगजाइमाणीयं संग-हियमणुगमो वा वइरेगो पिंडियं भणियं ॥१॥' सामान्याभि-मुख्येन ग्रहणं संगृहीतसंग्रह उच्यते, पिंडितं त्वेकजातिमानी-तमभिधीयते पिंडितसंग्रहः, अथ सर्वव्यक्तिष्वनुगतस्य सामा-न्यस्य च प्रतिपादनमनुगमसंग्रहोऽभिधीयते, व्यतिरेकस्तु तदि-तरधर्मनिषेधात् ग्राह्यधर्मसंग्राहकं व्यतिरेकसंग्रहो भण्यते यथा जीवो जीव इति निषेधे जीवसंग्रह एव जातः, अतः १ संग्रह

૨ પિંડિતાર્થ ૩ અનુગમ ૪ વ્યતિરેકભેદાચતુર્વિધઃ અથવા સ્વ-
સત્તારૂપં મહાસામાન્યં સંગૃહ્ણતિ, इतरस्तु गोत्वादिकमवांतर-
सामान्यं पिंडितार्थमभिधीयते, महासत्तारूपं अवांतरसत्तारूपं
'एगं निच्चं निरवयवमक्षियं सव्वगं च सामन्नं' एतत् महासा-
मान्यं, गवि गोत्वादिकमवांतरसामान्यमिति संग्रहः ॥

ભાવાર્થ—સામાન્ય વસ્તુસત્તા જે નિત્યત્વાદિક ધર્મ સર્વ-
દ્રવ્યમાં વ્યાપક છે, તે ગ્રહણ કરે, તેને સંગ્રહનય કહે છે.
સંગ્રહના બે ભેદ છે. ૧ સામાન્ય સંગ્રહ ૨ વિશેષ સંગ્રહ તેમાં
વળી સામાન્ય સંગ્રહના બે ભેદ છે. ૧ મૂલસામાન્ય સંગ્રહ
૨ ઉત્તરસામાન્ય સંગ્રહ તેમાં મૂળ સામાન્ય સંગ્રહના છ ભેદ છે.
૧ અસ્તિત્વ, ૨ વસ્તુત્વ, ૩ દ્રવ્યત્વ, ૪ પ્રમેયત્વ, ૫ સત્ત્વ,
૬ અગુલ્લઘુત્વ, તેમાં પ્રથમ અસ્તિત્વનું સ્વરૂપ કહે છે.

છ દ્રવ્યોનું પોતપોતાના ગુણ, પર્યાય તથા પ્રદેશવડે અસ્તિત્વ
છે; ધર્મ, અધર્મ, લોકાકાશ, અને જીવ, એ ચારનો, અસંખ્યાત
પ્રદેશ મળી સ્કંધ થાય છે. પુદ્ગલદ્રવ્યમાં સ્કંધ થવાની શક્તિ
છે. અલોકાકાશનો સ્કંધ અનંતપ્રદેશી છે. એ પંચ દ્રવ્ય
અસ્તિકાય છે, છઠ્ઠા કાલદ્રવ્યનો સમય પરસ્પર મળતો નથી,
કેમકે એક સમય નષ્ટ થયા પછી દ્વિતીય સમય આવે છે,
માટે કાલ અસ્તિકાય નથી.

વસ્તુત્વ—પદ્દ્રવ્યમાં વસ્તુપણું સામાન્યપણે વ્યાપી રહ્યું છે.
છ દ્રવ્ય એક ક્ષેત્રમાં રહ્યા છે. એક આકાશ પ્રદેશમાં, ધર્મા-
સ્તિકાયનો તથા અધર્માસ્તિકાયનો એકેક પ્રદેશ રહ્યો છે, અને
અનંતા જીવના અનંતા પ્રદેશ રહ્યા છે. પુદ્ગલપરમાણુઓ અનંત

રહ્યા છે. તે સર્વે પોતાની સત્તાને ગ્રહીને રહ્યા છે, એકે દુકાનમાં પાંચ નોકર રહે, પણ તેથી જેમ તે લેગા મળી જાય નહિ, અર્થાત્ તેમની ભિન્ન ભિન્ન વ્યક્તિ રહે, તેમ આકાશમાં પંચદ્રવ્ય રહ્યાં છે, પણ તે એક થઈ જાય નહિ; ભિન્ન વ્યક્તિ રહે.

૩ દ્રવ્યત્વ—દ્રવ્યપાણું. સર્વ દ્રવ્ય પોતપોતાની ક્રિયા કરે. ધર્માસ્તિકાયમાં ચલણસહાયગુણ સર્વ પ્રદેશમાં છે, તે સદા જીવ પુદ્ગલને ચલાવવારૂપ ક્રિયા કરે છે.

પ્રશ્ન—લોકાત સિદ્ધક્ષેત્રમાં ધર્માસ્તિકાય છે તે સિદ્ધ જીવોને ગતિક્રિયા માટે સહાયક કેમ થતો નથી ?

ઉત્તર—સિદ્ધના જીવ અક્રિય છે, માટે ગમનાગમનનું પ્રયોજન નથી. તેથી ધર્માસ્તિકાય ચાલવા સહાય આપતું નથી. ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ એ છે કે, જે ચાલતો હોય, તેને સહાય આપે પણ નહિ ગમન કરનારને ચલાવી શકે નહિ. સિદ્ધક્ષેત્રમાં નિગોદીયા સક્રિય જીવ રહ્યા છે તથા પુદ્ગલ છે, તેને ધર્માસ્તિકાય ચાલવામાં સહાય આપે છે, માટે તે પોતાની શક્તિ ફેરવે છે, તથા અધર્માસ્તિકાય જીવ પુદ્ગલને સ્થિર થવામાં સહાય આપે છે. તેમજ આકાશદ્રવ્ય સર્વ દ્રવ્યને અવગાહના દાનરૂપ કાર્ય કર્યા કરે છે.

પ્રશ્ન—અલોકાકાશમાં અન્ય કોઈ દ્રવ્ય નથી, તો અલોકાકાશ કયા દ્રવ્યને અવગાહના દાન આપે છે ?

ઉત્તર—અલોકાકાશમાં અવગાહના દાનગુણની શક્તિ તો

મનુષ્યના એક શ્વાસોશ્વાસમા નિગોદીઆ જીવ સત્તરબવ ઓઝેરા કરે છે. એક મુહૂર્તમાં ૩૭૭૩ ત્રણ હજાર સાતરે તહોત્તેર શ્વાસોશ્વાસ થાય. તેટલામાં નિગોદીયા કેટલા બવ ક તે કહે છે.

ગાથા.

પણસઙ્ઘિ સહસ્સ પણસય-છત્તીસા ઇમમુહુત્તખુહમવા ।
આવલિયાણાં દોસય, છપ્પન્ના એગ્ગ ખુહમવે ॥ ૧ ॥

નિગોદીયાજીવ એક મુહૂર્તમાં ૬૫૫૩૬ બવ કરે છે અને નિગોદનો એક બવ ૨૫૬ આવલીનો છે. એને છુદ્ધકબવ કહે છે.

ગાથા.

અત્થિ અણંતા જીવા, જેહિં ન પત્તો તસાઇપરિણામો ।
ઉવવજંતિ ચયંતિ ય, પુણોવિ તત્થેવ તત્થેવ ॥ ૧ ॥

નિગોદમાં અનંતાજીવ એવા છે કે, કદાપિ ત્રસપણું પામ્યા નથી. અનંતકાળ ગયો અને અનંતકાળ જશે, પણ તે જીવો વારંવાર ત્યાં ઉપજે છે, અને ત્યાં ચલે છે. નિગોદના બે ભેદ છે. ૧ એક વ્યવહારરાશિનિગોદ અને બીજી અવ્યવહારરાશિનિગોદ. તેમાં બાહર એકેન્દ્રિયપણું કે ત્રસપણું પામીને પશ્ચાત્ નિગોદમા ગયા છે, તેને વ્યવહારરાશિયા કહે છે. જે જીવ કોઈપણ કાળે નિગોદમાંથી નીકળ્યા નથી, તેને અવ્યવહારરાશિયા નિગોદજીવ કહે છે. અન્ન મનુષ્યમાંથી કર્મ ખપાવીને જેટલા જીવ એક સમયમાં સુક્ષિપ્ત પામે છે, તેટલા જીવ તેજ સમયમાં અવ્યવહારરાશિસૂક્ષ્મનિગોદમાંથી નીકળી ગયા

આવે છે. જો દશ જીવ મુક્તિ પામે તો દશ જીવ નીકળે. કોઈ વેળા ભવ્ય જીવ ઓછા નીકળે તો, તે સ્થાને એક જ અભવ્ય નીકળે પણ વ્યવહારરશિમાં જીવ વધેઘટે નહિં.

લોકમધ્યના નિગોદીઆ ગોલા, છ દિશામાંથી આવેલા પુદ્ગલને, આહારપણુ લે છે. તે સકલગોલા કહેવાય છે. લોકાંતપ્રદેશમાં રહેલા નિગોદીઆ ગોળાને ત્રણુદિક્ષના આહારની સ્પર્શના છે, માટે તેને વિકલગોળા કહે છે. પંચસ્થાવર સૂક્ષ્મ જીવ, ચઉદ રાજલોકમાં વ્યાપીને રહ્યા છે. સાધારણપણુ માત્ર એક વનસ્પતિમાં છે, પણ પૃથ્વીકાય વિગેરે અન્ય નિગોદીઆ-જીવ અનંત દુઃખ લોગવે છે. જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષ એ નવ તત્ત્વ પણ જ્ઞાનમા વિષયીભૂત થાય છે—ઇત્યાદિ સર્વ પ્રમેયનો પ્રમાતા આત્મા છે, સર્વપદાર્થોમાં પ્રમેયત્વરૂપ સાધારણ ધર્મ રહ્યો છે, તેનું પ્રમાણ, જ્ઞાનશુણ્યથી આત્મા કરે છે.

૫ સત્ત્વ (સત્પણુ) સત્ત્વરૂપ સાધારણ ધર્મ છે, તે ષડ્દ્રવ્યોમાં વ્યાપીને રહ્યો છે. ઉત્પાદવ્યય ધ્રોવ્યયુક્ત સત્ ધૃતિ તત્ત્વાર્થવચ્ચનાત્—ધર્માસ્તિકાયના અસંખ્યાત પ્રદેશ છે, ત્યાં એક પ્રદેશમાં અશુરુલઘુપર્યાય અસંખ્યાતો છે, અને દ્વિતીય પ્રદેશમાં અનંત અશુરુલઘુ છે. તૃતીય પ્રદેશમાં સંખ્યાત અશુરુલઘુ છે. એમ અસંખ્યાતા પ્રદેશમાં અશુરુલઘુપર્યાય ઘટતો વધતો રહે છે—એમ અશુરુલઘુપર્યાય ચલ છે. જે પ્રદેશમાં અસંખ્ય છે, તે પ્રદેશમાં અનંત થાય છે અને અનંતાને સ્થાને અસંખ્યાત થાય છે. એમ લોકપ્રમાણ અસંખ્યાત પ્રદેશમાં સરખે સમકાલે અશુરુલઘુપર્યાય ફરે છે. તે જે પ્રદેશમાં અસંખ્યાતો

વાત્, સ દ્વિવિધઃ વિભજનપ્રવૃત્તિભેદાત્, પ્રવૃત્તિવ્યવહારસ્ત્રિ-
વિધઃ ૧ વસ્તુપ્રવૃત્તિઃ ૨ સાધનપ્રવૃત્તિઃ ૩ લૌકિકપ્રવૃત્તિઃ,
સાધનપ્રવૃત્તિસ્ત્રેધા, લોકોત્તરલૌકિકકુપ્રાવચનિકભેદાત્ । इति
व्यवहारनयः श्रीविशेषावश्यकै ।

ભાવાર્થ—સંગ્રહનયે ગ્રહણ કરેલી વસ્તુને ભેદાતરે વહેંચે,
તેને વ્યવહારનય કહે છે. જેમ દ્રવ્ય એવું સામાન્ય નામ છે,
તેની બહેંચણ કરીને દ્રવ્યના બે ભેદ પાડે, જેમ કે દ્રવ્યના બે
ભેદ—૧ જીવદ્રવ્ય ૨ અજીવદ્રવ્ય. તેમાં વળી જીવદ્રવ્યના બે
ભેદ પાડે ૧ સિદ્ધ, બીજા સંસારી. તેમા સંસારીજીવના બે ભેદ
છે. એક સ્થાવર અને ત્રસ. તેમા સ્થાવરના પૃથ્વીકાય, અપ્-
કાય, તેજસ્કાય, વાયુકાય, વનસ્પતિકાય એ પાંચભેદ છે અને
ત્રસના દીન્દ્રિય, ત્રીન્દ્રિય, ચતુરિન્દ્રિય અને પાંચેન્દ્રિય, એ
ચાર ભેદ છે. તેમા પાંચેન્દ્રિયના ચાર ભેદ છે, દેવતા, મનુષ્ય,
તિર્યક્ અને નારકી. વળી સંસારીજીવના બે ભેદ છે, એક
અયોગી ચઉદમા ગુણઠાણાવાળા, અને બીજા સયોગી, તે સયો-
ગીના બે ભેદ, એક કેવલી અને બીજા છક્રસ્થ. તે છક્રસ્થના
બે ભેદ છે, એક ક્ષીણમોહી બારમા ગુણઠાણે વર્તતા, કે જેણે
મોહનીયકર્મ ખપાવ્યું તે. બીજા ઉપશાંતમોહી; તેના બે ભેદ
છે, એક અકપાયી અગ્યારમા ગુણઠાણે વર્તતા જીવ, અને બીજા
સકપાયી; સકપાયીના બે ભેદ છે, એક સૂક્ષ્મકપાયી દશમા ગુણ
ઠાણાના જીવ, બીજા બાહરકપાયી. તેના બે ભેદ છે; એક શ્રેષ્ઠિ
પ્રતિપત્ત, બીજા શ્રેષ્ઠિરહિત. તેમા શ્રેષ્ઠિરહિતના બે ભેદ છે.
એક અપ્રમાદી, બીજા પ્રમાદી; વળી પ્રમાદીના બે ભેદ છે; એક

સર્વવિરતિ. બીજા દેશવિરતિ. દેશવિરતિના બે ભેદ છે, એક અવિરતિપરિણામી, બીજા વિરતિપરિણામી. અવિરતિના બે ભેદ છે, એક અવિરતિસમકિતી, બીજા અવિરતિમિથ્યાત્વી. મિથ્યાત્વીના બે ભેદ છે, એક ભ્રમ્ય, બીજા અભ્રમ્ય. ભ્રમ્યના બે ભેદ છે, એક અંત્યભેદી, બીજા અઅંત્યભેદી. એ પ્રકારે જીવ જોવો. દેખાય તેને તેવો વ્યવહારનય માને છે. તથા અજીવદ્રવ્યના બે ભેદ કરવા. એક રૂપી અને બીજા અરૂપી. રૂપી પુદ્ગલ દ્રવ્ય છે, અને અરૂપી અજીવના ચાર ભેદ જાણવા. ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશાસ્તિકાય અને કાલ.

વ્યવહારણ એટલે પ્રવર્તન તેને વ્યવહાર કહે છે. તેના બે ભેદ છે. શુદ્ધવ્યવહાર, અશુદ્ધવ્યવહાર. તેમાં શુદ્ધ વ્યવહારના બે ભેદ છે; ૧. સર્વ દ્રવ્યની સ્વરૂપરૂપ શુદ્ધપ્રવૃત્તિ. જેમકે ધર્માસ્તિકાયની ચલન સહાયતા; અધર્માસ્તિકાયની સ્થિરસહાયતા, જીવની જ્ઞાયકતા-ઈત્યાદિને વસ્તુગતશુદ્ધવ્યવહાર કહે છે. ૨. દ્રવ્યનો ઉત્સર્ગસ્વભાવ ઉત્પન્ન થવામાટે રત્નત્રયીની શુદ્ધતા, શુભસ્થાનશ્રેણિ આરોહણરૂપ છે, તેને સાધનશુદ્ધ વ્યવહારનય કહે છે ચારિત્ર અંગીકાર કરવું, પંચમહાવ્રત પાળવાં, જ્ઞાન, ધ્યાન, તપ વિગેરેનો આ વ્યવહારમાં સાપેક્ષપણે સમાવેશ થાય છે.

વળી અશુદ્ધવ્યવહારના બે ભેદ છે. ૧ સદ્મૂત ૨ અસદ્મૂત. તેમાં જે ક્ષેત્રે-અવસ્થાને અભેદપણે રહ્યા જે જ્ઞાનાદિશુભ, તેને પરસ્પર ભેદથી કહેવા તે સદ્મૂતવ્યવહાર. જેમ ક્રોધી હું, માની હું, દેવતા હું, મનુષ્ય હું-ઈત્યાદિ તે તે હેતુપણે પરિણમતાં, જે દેવગતિ વિગેરે વિપાકીકર્મ, તેનો

૨ ગુણે ગુણોપચારઃ ભાવલેશ્યા આત્માનો અરૂપી ગુણ છે, તે કૃષ્ણ, નીલ, કાષોતાદિ લેશ્યા કહીએ. પુદ્ગલ દ્રવ્યના કૃષ્ણાદિ ગુણનો ઉપચાર આત્મગુણમાં કરીએ છીએ તે ગુણે ગુણોપચાર જાણવો.

૩ પર્યાયે પર્યાયોપચારઃ અશ્વ, હાથી, પ્રમુખ આત્મદ્રવ્યના અસમાન જાતીય પુદ્ગલદ્રવ્યપર્યાયનો આત્મદ્રવ્યપર્યાય ઉપચાર કરીએ છીએ, તે પર્યાયે પર્યાયોપચાર નામનો ત્રીજો લેહ જાણવો.

૪ દ્રવ્યે ગુણોપચારઃ હું ગૌરવર્ણ છું, એમ કહેતાં હું એટલે આત્મદ્રવ્ય અને ગૌરવર્ણ એ પુદ્ગલનો ગુણ છે. આત્મદ્રવ્યમાં ગૌરવર્ણ જે પુદ્ગલ ગુણ છે તેનો ઉપચાર થયો, માટે તેને દ્રવ્યમાં ગુણોપચાર કહે છે.

૫ દ્રવ્યે પર્યાયોપચારઃ જેમ હું દેહ છું, તેમા હું એ આત્મદ્રવ્ય અને દેહ છે, તે પુદ્ગલ સ્કંધ પર્યાય છે. માટે આત્મદ્રવ્યમાં દેહરૂપ પર્યાયનો ઉપચાર કરેલો જાણવો.

૬ ગુણે દ્રવ્યોપચારઃ ગુણમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર. જેમ તે ગોરો દેખાય છે, ગૌરપણું પુદ્ગલગુણ છે, તેમા તે એટલે આત્મદ્રવ્ય તેનો ઉપચાર જાણવો.

૭ પર્યાયે દ્રવ્યોપચારઃ પર્યાયમાં દ્રવ્યનો ઉપચાર. જેમ દેહ છે, તે આત્મા છે. અત્ર દેહરૂપ પુદ્ગલપર્યાયમાં આત્મદ્રવ્યનો ઉપચાર કર્યો.

૮ ગુણે પર્યાયોપચારઃ ગુણમાં પર્યાયનો ઉપચાર. જેમ મતિ-

જ્ઞાન છે, તે શરીર જન્ય છે, માટે તેને શરીર જ કહેવું. અત્ર મતિ-જ્ઞાન રૂપ આત્મગુણમાં શરીરરૂપ પુદ્ગલ પર્યાયનો ઉપચાર બાણવો.

૧ પર્યાયે ગુણોપચારઃ તે પૂર્વ પ્રયોગને વિપરીત કરવાથી થાય છે. જેમ શરીર તે મતિજ્ઞાન છે; અત્ર શરીરરૂપ પર્યાયમાં મતિજ્ઞાનરૂપ ગુણનો ઉપચાર કર્યો કહેવાય છે.

એમ ઉપચારથી અસદ્ભૂતવ્યવહાર નવ પ્રકારનો કહ્યો. તથા એના ત્રણ ભેદ છે.

૧ સ્વજાતિ અસદ્ભૂતવ્યવહાર તે જેમ પરમાણુમાં બહુ-પ્રદેશી થવાની યોગ્યતા છે, માટે તેને બહુપ્રદેશી કહેવો. ૨ તથા વળી મતિજ્ઞાનને મૂર્તિમત્ કહેવું. મૂર્ત જે વિષય, આલોક^૧ મનસ્કાર ? છે તેથી તે ગુણ ઉત્પન્ન થયો માટે અત્ર મતિજ્ઞાન આત્મગુણ છે. તેમાં મૂર્તત્વ જે પુદ્ગલ તેનો ઉપચાર કર્યો, માટે તેને વિજાતીય અસદ્ભૂત વ્યવહાર કહે છે. એ બીજો ભેદ કહ્યો. ત્રીજા સ્વજાતિવિજાતિ અસદ્ભૂતવ્યવહાર સ્વરૂપ દર્શાવે છે. જેમ જીવાજીવ વિષયજ્ઞાન; અત્ર જીવ તે જ્ઞાનની સ્વભૂતિ છે, અને અજીવ તે જ્ઞાનની વિભૂતિ છે. એમ બેનો વિષય વિષયીભાવ રૂપ ઉપચારિત સંબંધ છે, માટે તેને સ્વજાતિવિજાતિ અસદ્ભૂત વ્યવહાર કહે છે. ઇતિવ્યવહારનયસ્વરૂપ.

૪ ઋજુસૂત્રનય.

ઋજુ-સરલ અને સૂત્ર-શ્રુત કહેતાં બોધ એટલે, જે નયનો સરલ બોધ છે, તેને ઋજુસૂત્રનય કહે છે. આ નય છે તે

૧ આ ન્યાયની પરિભાષાનો અર્થ છે.

અતીતકાલ અને અનાગતકાલની અપેક્ષા કરતો નથી, પરંતુ વર્તમાનકાલે જે વસ્તુ જેવા ગુણે પરિણમે છે-વર્તે છે, તે વસ્તુને તે પ્રમાણે કહે છે, તે માટે આ નય પરિણામગ્રાહી છે. જેમ કોઈ સાધુ થયો છે, પણ, તેના પરિણામ ગૃહસ્થના વર્તે છે, તો આ નયના અનુસારે તે ગૃહસ્થ છે. તથા કોઈ જીવ ગૃહસ્થ છે, પણ તેના અંતરંગ પરિણામ સાધુ જેવા વર્તે છે, તો તેને આ નય સાધુ કહે છે. ઋણુસૂત્રનયના બે ભેદ છે. એક સૂક્ષ્મ ઋણુસૂત્રનય છે; તે એમ કહે છે કે, સદાકાલ સર્વવસ્તુમાં એક વર્તમાન સમય વર્તે છે. એટલે જે જીવ જૂતકાલે અજ્ઞાની હતો, અને ભવિષ્યકાળે અજ્ઞાની થશે, પણ વર્તમાનકાલે જ્ઞાની છે, તો તેને જ્ઞાની કહે છે. તે સૂક્ષ્મઋણુસૂત્રનય જાણવો. બાહ્ય મોટા પરિણામને ગ્રહે છે, તેને સ્થૂલઋણુસૂત્રનય કહે છે. એક પરમાણુ જૂતકાલે કુષ્ણ હતો, વર્તમાનકાલે લાલ છે, અને ભવિષ્યકાલે પીત થશે, તેમાં બે કાલનો ત્યાગ કરીને પરમાણુને વર્તમાનકાલમાં લાલ દેખી લાલ કહેવો, તે આ નયનું લક્ષણ છે. અતીત અનાગતકાલ છે તે, ઋણુસૂત્રનયની અપેક્ષાએ અછતો છે. કારણ કે અતીતપણું વિષ્ણુશી ગયું છે, અને અનાગતકાલ આવ્યો નથી, માટે અતીત અનાગત બે અવસ્તુ છે. જે વર્તમાનપર્યાયે વર્તે છે, તે ઋણુસૂત્રનયની અપેક્ષાએ વસ્તુપણું છે, પૂર્વકાલ-પશ્ચાત્કાલ ગ્રહીને વસ્તુ કહેવી, તે નૈગમનય છે, તે આરોપરૂપ છે. કોઈ કહે છે કે નૈગમનય, સંસારી-સકર્મા જીવને સિદ્ધ સમાન કહે છે, અને સંસારીજીવ ભવિષ્યકાલમાં સિદ્ધ થશે, તો ઋણુસૂત્રનય અનાગતને કેમ અવસ્તુ કહે છે? તેનો પ્રત્યુત્તર કે, હે ભવ્ય ! એ તો ભાવી-અનાગત છે માટે

કહેતા નથી. વર્તમાન સર્વગુણની 'છતી આત્મપ્રદેશે છે, પણ તે આવરણદોષથી પ્રવર્તતી નથી. વર્તમાનકાલમાં સિદ્ધપણાનો આવિર્ભાવ નથી. વર્તમાનકાલમાં આત્મગુણોનો તિરોભાવ છે, માટે સંગ્રહનયે આત્મામાં સર્વ કેવળજ્ઞાનાદિ ગુણ રહતાપણે વર્તે છે, તે માટે સિદ્ધ કહેવાય છે. નામાદિક નિક્ષેપા તે સર્વે, ઋજુસૂત્રનયના ભેદ છે. નામાદિક ત્રણ નિક્ષેપા દ્રવ્ય છે, અને ભાવ તે ભાવ છે.

૫ શબ્દનયસ્વરૂપં લિખ્યતે.

‘શપ આક્રોશે’ શપનમાહ્વાનમિતિ શબ્દઃ, શપતીતિ વા આહ્વાનયતીતિ શબ્દઃ, શપ્યતે આહૂયતે વસ્તુ અનેનેતિ શબ્દઃ, તસ્ય શબ્દસ્ય યો.વાચ્યોઽર્થઃ તત્ પરિગ્રહાત્ તત્ પ્રધાનત્વાત્ નયશબ્દઃ, યથાકૃતકત્વાદિત્યાદિકઃપચમ્યંતઃ શબ્દોઽપિ હેતુઃ, અર્થરૂપં કૃતકત્વમનિત્યત્વગમકત્વાત્ મુખ્યતયા હેતુરુચ્યતે; ઉપચારવસ્તુ તદ્વાચકઃ, કૃતકત્વાચ્છબ્દો હેતુરભિધીયતે, એવમિહાપિ શબ્દવાચ્યાર્થપરિગ્રહાદુપચારેણ નયોઽપિ શબ્દો વ્યપદિશ્યતે इतिभावः, અથવા ઋજુસૂત્રનયસ્યાભીષ્ટં પ્રત્યુત્પન્નં વર્તમાનં તથૈવ ઇચ્છત્યસૌ શબ્દનયઃ, યદ્યસ્માત્પૃથુવુધ્નોદરકલિતમૃન્મયં જલાહારણાદિક્રિયાક્ષમં પ્રસિદ્ધઘટરૂપં ભાવઘટમેવેચ્છત્યસૌ, ન તુ શેપાન્ નામસ્થાપના દ્રવ્યરૂપાન્ ત્રીન્ ઘટાનિતિ, શબ્દાર્થપ્રધાનો હેપ નયઃ, ચેષ્ટાલક્ષણશ્ચ ઘટશબ્દાર્થો ઘટચેષ્ટાયાં ઘટતે इति घटः, અતો જલાહરણાદિચેષ્ટાં કુર્વન્

દ્રવ્યપણે પરિણમતું નથી. તથા જીવનો એક ગુણ છે, તે અન્યગુણપણે પરિણમતો નથી. જ્ઞાનગુણમા જ્ઞાનની અસ્તિતા છે, અને જ્ઞાનમાં દર્શનાદિક ગુણોની નાસ્તિતા છે ચક્ષુદર્શનમાં અચક્ષુદર્શનની નાસ્તિતા છે, અને ચક્ષુદર્શનની અસ્તિતા છે. તથા એક ગુણના પર્યાય અનંતા છે, અને સર્વ પર્યાય, ધર્મ સરખા છે, પણ એક પર્યાયના ધર્મ બીજા પર્યાયમાં નથી, તેમજ બીજા પર્યાયના ધર્મ છે, તે પ્રથમ પર્યાયમા નથી. માટે સર્વદ્રવ્યો પોતાના સ્વરૂપમા અસ્તિ છે.

इति अस्तित्वभावस्वरूपम्

અન્યજાતીયદ્રવ્યાદીનાં સ્વીયદ્રવ્યાદિચતુષ્ટયતયા વ્યવસ્થિતાનાં, વિવક્ષિતે પરદ્રવ્યાદિકે સર્વદૈવાભાવાવિચ્છિન્નાનાં અન્યધર્માણાં વ્યાવૃત્તિરૂપો ભાવઃ નાસ્તિસ્વભાવઃ, યથા જીવે સ્વીયાઃ જ્ઞાનદર્શનાદયો ભાવાઃ અસ્તિત્વે, પરદ્રવ્યસ્થિતાઃ અચેતનાદયો ભાવા નાસ્તિત્વે, સા ચ નાસ્તિતા દ્રવ્યે અસ્તિત્વેન વર્તતે; ઘટે ઘટધર્માણાં અસ્તિત્વં, પટાદિસર્વપરદ્રવ્યાણાં નાસ્તિત્વં, एवं सर्वत्र; तथाहि-स्वपर्यायैः परपर्यायैः उभयपर्यायैः सद्भावेनासद्भावेनोभयेन वार्षितो विशेषतः कुंभः अकुंभः कुंभाकुंभौ वा अवक्तव्योभयरूपादिभेदा भवन्ति-मत्तमंगी प्रतिपाद्यते इत्यर्थः ओष्ठग्रीवाकपोलकुक्षिवुष्णादिभिः स्वपर्यायैः सद्भावेनार्पितः विशेषतः कुंभः कुंभो भण्यते, सन् घटः इति प्रथममंगो भवति, एवं जीवः स्वपर्यायैः ज्ञानादिभिः अर्पितः सन् जीवः, तथा पटादिगतैः त्वक्त्राणा-

દિભિઃ પરપર્યાયૈરસદ્ભાવેનાર્પિતઃ અવિશેષિતઃ અકુંભો ભવતિ
 સર્વસ્યાપિ ઘટસ્ય પરપર્યાયૈરસત્ત્વવિવક્ષાયામસન્ ઘટઃ, एवं
 जीवोऽपि मूर्त्तत्वादिपर्यायैः असत्जीव इति द्वितीयो भंगः ॥

હવે દ્વિતીય નાસ્તિસ્વભાવનું સ્વરૂપ કહે છે. અન્ય જે
 દ્રવ્યાદિક-દ્રવ્યગુણ પર્યાય, તેના પોતાના જે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાલ,
 ભાવ છે, તે તેજ દ્રવ્યમાં સદા ^૧અવદ્ભવપણે પરિણમે છે.
 વિવક્ષિત દ્રવ્યાદિકથી પર જે બીજા દ્રવ્યાદિકના ધર્મની
 વ્યવસ્થાસ્થિતિસ્વરૂપ પરધર્મ છે, તે વિવક્ષિત દ્રવ્યમાં નથી,
 અર્થાત્ તેની નાસ્તિતા થઈ માટે નાસ્તિસ્વભાવ બાણવો.
 જેમ જીવમાં જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર સુખવીર્યાદિગુણની અસ્તિતા છે,
 અને પરદ્રવ્યસ્થિતિ અચેતનાદિક ભાવની નાસ્તિતા છે, અર્થાત્
 અજીવના ધર્મો છે, તે જીવદ્રવ્યમાં નથી, માટે પરધર્મની
 નાસ્તિતા છે. પણ તે નાસ્તિતા તે અજીવ દ્રવ્યમધ્યે અસ્તિપણે
 રહી છે. જેમ ઘટના ધર્મ ઘટમાં છે, તેથી ઘટમાં ઘટધર્મનું
 અસ્તિત્વ છે. અને પટાદિધર્મનું ઘટમાં નાસ્તિત્વ વર્તે છે.
 તથા જીવમાં જ્ઞાનાદિક ગુણનું અસ્તિત્વ છે અને પુદ્ગલાદિકની
 નાસ્તિતા છે. શ્રી ભગવતીસૂત્રમાં કહ્યું છે કે હે ગૌતમ !
 અતિથત્તં અતિથત્તે પરિણમદ્ નતિથત્તં નતિથત્તે પરિણમદ્
 તથા ઠાણાગ સૂત્રે પણ કહ્યું છે કે ૧ સિયઅથિથ ૨ સિયનથિથ
 ૩ સિયઅતિથનતિથ ૪ સિયઅવત્તત્ત્વં-એ ચતુર્ભંગી કહી છે.
 શ્રી વિશેષાવશ્યક મધ્યે કહ્યું છે કે, જે વસ્તુનો
 અસ્તિત્વ નાસ્તિત્વ ધર્મ બાણે છે, તે સમ્યગ્જ્ઞાની છે. અને

જે અસ્તિ નાસ્તિ સ્વરૂપ નથી જાણતો, તેને મિથ્યાત્વી જાણવો,
અથવા અયથાર્થપણે જાણે છે, તેને મિથ્યાત્વી કહે છે ઉક્તં.

ગાથા.

મદસદવિસેસનાઓ, મવહેડ જહઠ્ઠિઓવલંભાઓ ॥

નાળફલાભાવાઓ, મિચ્છાદિઠ્ઠિસ્સ અન્નાણં ॥ ૧ ॥

एकैकस्मिन् द्रव्ये गुणे पर्याये च सप्तसप्तभंगा भवन्त्येव,
अतः अनंतपर्यायपरिणते वस्तुनि अनंताः सप्तभंग्यो भवन्ति
इति रत्नाकरावतारिकायां.

દ્રવ્યમાં, ગુણમાં, પર્યાયમાં, સાત સાત સપ્તભંગી લાગે
છે. એ સપ્તભંગીના પરિણામને સ્યાદ્વાદપણું કહે છે;
સ્વધર્મમાં પરિણમવું, તે અસ્તિધર્મ છે. અને પરધર્મમાં
પરિણમવું, તે નાસ્તિ ધર્મ છે, એ સપ્તભંગી વસ્તુ પ્રત્યેક
ધર્મમાં છે. વસ્તુ પોતાના પર્યાયે ^૧છતાપણે છે, અને પરપર્યાયે
જે અન્ય દ્રવ્યમાં પરિણમે છે, તેનો અસદ્ભાવ છે; તે નાસ્તિ
ધર્મ છે. એક જ વસ્તુમાં અસ્તિત્વ અને નાસ્તિત્વ એક સમયમાં
વર્તે છે. વસ્તુમાં રહેલા અનંત અસ્તિ ધર્મ અને અનંત
નાસ્તિ ધર્મ, કેવલજ્ઞાનીને એક સમયમાં સમકાલે જાણે છે. તે
અનંત ધર્મને શ્રી કેવલજ્ઞાની ^૨ભંગાંતર વચનથી કહી શકે છે;
છદ્મસ્થ તે ધર્મને શ્રદ્ધામાં—એક કાળમાં સફેદ છે; કેવલીના
જાસનમાં સમકાલે છે; વસ્તુના અનંત ધર્મનું જાસન શ્રી શ્રુત
જ્ઞાનીને ક્રમપૂર્વક થાય છે, કારણકે, બાધાથી સર્વ ધર્મ અનુ-

ક્રમે કહેવાય છે. તેથી એક કાળમાં સર્વ ધર્મો, કહ્યા જાય નહિ. તેથી અસત્ય થાય; માટે જો સ્યાત્ પદે પ્રકૃપીએ, તો સત્ય થાય છે; સ્યાત્પૂર્વક સમજાંગી કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય, ગુણ, પર્યાય, સ્વભાવ, સર્વ દ્રવ્યમાં છે, તે તથારીત્યા સદૃશવા. તે દૃષ્ટાંત દ્વારા સમજાવે છે. ઓષ્ઠ હોઠ, ^૧ગાળક કાંઠો, ^૨કપાલ, ^૩તલો, ^૪કુક્ષિપેટો, ^૫બુદ્ધનપહોળો ઇત્યાદિ સ્વપર્યાયથી ઘટ સત્ છે. તે ઘટને સ્વપર્યાયે છતાપણે અર્પિત કરીએ ત્યારે કુંભ કુંભ, ધર્મે સત્ કહેવાય પણ અછતાદિક ધર્મની સાપેક્ષતા રાખવાને સ્યાત્ પૂર્વક અસ્તિ ભંગ કહેવો. સ્યાત્ અસ્તિ ઘટઃ એ પ્રથમ ભંગ જાણવો. જીવ જ્ઞાનાદિક ગુણે કરી અસ્તિ છે, માટે જીવમાં સ્યાત્ અસ્તિ જીવઃ એ પ્રથમ ભંગ જાણવો. પટમાં રહેલા, ત્વક્-શરીરની ચામડીને ઢાંકે, લાંબો પથરાય, ઇત્યાદિ પર્યાય તે ઘટના પર્યાય નથી, પટના પર્યાય છે. ઘટમાં પટના પર્યાયની નાસ્તિ છે. તેથી એ પર્યાયનો અસદ્માવ છે. તે ઘટના પર્યાય નથી. પરપર્યાયની અપેક્ષાએ ઘટ અસત્ છે. એમ જીવમાં પણ અચેતન દ્રવ્ય મૂર્ત પર્યાયની નાસ્તિ છે. તેથી સ્યાન્નાસ્તિ એ બીજો ભંગ જાણવો; કેમકે પરપર્યાયની નાસ્તિતાનું પરિણમન દ્રવ્ય મધ્યે છે. બીજા ભંગમાં, છતાં ધર્મની સાપેક્ષતા રાખવા માટે સ્યાત્ પદ કહ્યું છે. ઇતિ દ્વિતીય ભંગ.

તથા સર્વો ઘટઃ સ્વપરોમયપર્યાયૈઃ સદ્માવાસદ્માવામ્યાં

૧ કાઝાની નીચેનો ભાગ. ૨ ખપ્પર. ૩ તળીયું. ૪ મધ્ય ભાગ. ૫ તળીયાની ઉપરનો ભાગ. ૬ વિદ્યમાન.

વિકલાદેશી કહ્યો છે. સત્ય તત્ત્વ કેવલીભગવાન્ જાણે, વા બહુશ્રુત જાણે. આગમસાર પ્રમાણે સપ્તભંગીસ્વરૂપ-૧ સ્યાત્ અસ્તિ, ૨ સ્યાત્ નાસ્તિ ૩ સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ, ૪ સ્યાત્ અવક્તવ્યં ૫ સ્યાત્ અસ્તિ અવક્તવ્યં ૬ સ્યાત્ અવક્તવ્યં ૭ સ્યાત્ અસ્તિ નાસ્તિ યુગપત્ અવક્તવ્યમ્.

૧ સ્યાત્-એકાતપણે સર્વ અપેક્ષા લઈ જીવમા સ્વદ્રવ્ય, સ્વક્ષેત્ર, સ્વકાલ, સ્વભાવ એમ ચોતાના ગુણપર્યાયે જીવઅસ્તિ છે-૫ટ્દ્રવ્ય પણ સ્વદ્રવ્યાદિક ચતુષ્ટયની અપેક્ષાએ અસ્તિ છે- સ્યાત્ એ પદ્ધતી ગૌણભાવે નાસ્તિભાવપણુ બન્યો રહે છે- સ્યાત્ એટલે કથંચિત્ સાપેક્ષપણે અસ્તિપણુ છે.

૨ પરદ્રવ્યના દ્રવ્યાદિક ચતુષ્ટય છે તે જીવદ્રવ્યમાં નથી, અર્થાત્ પરદ્રવ્યની નાસ્તિતા જીવમાં વર્તે છે; માટે સ્યાત્નાસ્તિ દ્વિતીય ભંગ જાણવો. સ્યાત્ શબ્દથી અસ્તિતા ગૌણભાવે રહે છે.

૩. જીવદ્રવ્યમાં અનંત ગુણપર્યાયની અસ્તિ છે. અને પરદ્રવ્યના અનંતગુણપર્યાયની નાસ્તિ રહી છે. અસ્તિ અને નાસ્તિ સમકાલે રહી છે. માટે અસ્તિનાસ્તિ એ ત્રીજો ભંગ જાણવો.

૪. અસ્તિ અને નાસ્તિ એ બે ભંગ એક સમયમા છે, પણ વાણીથી અસ્તિ શબ્દોચ્ચારણ કરતાં અસંખ્યાત સમય લાગે છે. તેથી નાસ્તિભંગ તે સમયે કહેવાયો નહિ. નાસ્તિભંગ કહેવાના કાલમાં અસ્તિભંગ કહી શકાતો નથી. અસ્તિનું ઉચ્ચારણ કરતાં તે સમયે નાસ્તિભંગ નહિ કહેવાથી નાસ્તિનો મૂળવાદ લાગે. તેમ નાસ્તિ કહેતાં અસ્તિનો મૂળવાદ લાગે. માટે આ બે ભંગ

એક વા બે સમય, વિગેરેમાં કહ્યા જાય નહિ, વચન અગોચર છે માટે થોથો સ્યાત્ અસ્તિ અવક્તવ્ય ભંગ જાણવો.

પ વસ્તુમા અસ્તિઘર્મનું પણ અવક્રતવ્યત્વ છે. માટે સ્વાત્
અસ્તિ અવક્રવ્ય નામનો પંચમ ભંગ જાણવો.

૬. તથા વસ્તુમા નાસ્તિ ધર્મં પણ અવક્તવ્ય છે માટે
સ્યાત્નાસ્તિ અવક્તવ્ય છકો ભંગ છે.

૭. અસ્તિત્વ તથા નાસ્તિત્વ એ બે ધર્મ છે, તે એક સમ-
યમાં વસ્તુમાં વર્તે છે. પણ તે અવક્લવ્ય છે માટે સ્યાત્ અસ્તિ-
નાસ્તિયુગપત્ અવક્લવ્ય નામે સાતમે ભંગ બાધવો.

એ સાત ભંગ એક તથા અનેકમાં પણ લાગે છે. જેમ
 ૧ સ્યાત્ એક ૨ સ્યાત્ અનેક ૩ સ્યાત્ પકાનેક ॥ ૪ ॥
 સ્યાત્ અવક્તવ્ય ॥ ૬ ॥ સ્યાત્ એક અવક્તવ્ય ॥ ૬ ॥ સ્યાત્
 અનેક અવક્તવ્ય ॥ ૭ ॥ સ્યાત્ પકાનેક યુગપત્ અવક્તવ્ય ॥
 તથા નિત્ય-અનિત્યમાં સમભંગી-યથા—

१ स्यात् नित्यं २ स्यात् अनित्यं ३ स्यात् नित्यानित्यं
४ स्यात् अवक्तव्यं ५ स्यात् नित्यं अवक्तव्यं ६ स्यात्
अनित्यं अवक्तव्यं ७ स्यात् नित्यानित्यं युगपत् अवक्तव्यम्.

એમ લેદાલેદ વિગેરેની અનંતી સમભંગી થાય છે. એમ શબ્દનયનું પ્રસંગોપાત્ત વર્ણન કરતા સમભંગીનું સ્વરૂપ કહ્યું છે; શબ્દનય છે, તે ભાવનિરોધપાયુક્ત વસ્તુનું ગ્રહણ કરે છે. ઋગ્વેદસૂત્ર નયથી સામાન્યપણે ઘટનું ગ્રહણ કર્યું, અને શબ્દ-નયથી સદ્ભાવ વિગેરે અનેક ધર્મવિશિષ્ટ ઘટનું ગ્રહણ થાય

યાં યાં સંજ્ઞાં ઘટાદિલક્ષણાં માપતે-વદતિ તાં તામેવ યસાત્
સંજ્ઞાંતરાર્થવિમુક્તઃ સમભિરૂઢો નયઃ નાનાર્થનામા એવ માપતે,
યદિ એકપર્યાયમપેક્ષ્ય સર્વપર્યાયવાચકત્વં તથા એકપર્યાયાણાં
સંકરઃ, પર્યાયસંકરે ચ વસ્તુસંકરો ભવત્યેવેતિ માઽભૂત્ સંકર-
દોષઃ, અતઃ પર્યાયાંતરાનપેક્ષ એવ સમભિરૂઢનય ઇતિ ॥

ભાવાર્થ-શબ્દનયે ઇન્દ્ર, શક, પુરંદર ઇત્યાદિ સર્વ ઇન્દ્રના
નામ ભેદ છે. તે એક ઇન્દ્ર પર્યાયવંત દેખીને તેનાં સર્વ નામ
કહે છે, પણ સમભિરૂઢનય નામભેદે અર્થભેદ સ્વીકારે છે,
એમ બે નયના ભેદ છે. એક પર્યાયના પ્રકટવાથી અને શેષ
પર્યાયોના નહિ પ્રકટવાથી, શબ્દનય તેટલા સર્વનામ બોલાવે
છે, પણ સમભિરૂઢનય તે પ્રમાણે બોલાવે નહિ, એટલો શબ્દ-
નય અને સમભિરૂઢનયમા ભેદ છે. ઘટ કુંભાદિકમાં જે સંજ્ઞાનો
વાચ્યાર્થ દેખાય તેનેજ, સંજ્ઞા કહે છે. સંજ્ઞાંતર અર્થવિમુખ
સમભિરૂઢનય છે. જો એક સંજ્ઞામા સર્વ નામાંતર માનીએ, તો
સર્વનો 'સંકર થાય, અને પર્યાયનો ભેદ રહે નહિ, અને જે
પર્યાયાંતર હોય છે, તે તો ભેદપણેજ હોય છે. તેથી પર્યાયાંતરનું
ભેદપણું રહ્યું; માટે લિંગાદિ ભેદના સાપેક્ષપણે વસ્તુનું ભેદ-
પણું માનવું, એમ સમભિરૂઢ નયનો મત છે. સમભિરૂઢ નયમાં
પણ સમભિરૂઢ નયની મુખ્યતા છે. આ નય એક અંશ
ઓછી વસ્તુને પૂરેપૂરી કહે છે, તેરમા ગુણઠાણાવાળા કેવલીને
સિદ્ધ કહે છે.

अथ एवंभूतनयस्वरूपं लिख्यते ॥

एवं जह सद्व्यथो, संतो भूओ तदन्नहाभूओ ॥
तेणेवंभूयनओ, सद्व्यथपरो विसेसेण ॥ १ ॥

एवं यथा घटचेष्टायामित्यादिरूपेण शब्दार्थो व्यवस्थितः
तद्वत्ति तथैव यो वर्तते, घटादिकोऽर्थः स एवं सन् भूतो विद्य-
मानः ' तदन्नहाभूओत्ति, ' वस्तु, तदन्यथा शब्दार्थोल्लिखनेन
वर्तते, स तच्चतो घटाद्यर्थोऽपि न भवति किंभूतो विद्यमानः
येनैवं मन्यते तेन कारणेन शब्दनयसमभिरूढनयाभ्यां सका-
शादेवंभूतनयो विशेषेण शब्दार्थनयतत्परः, अयं हि योपिन्म-
स्तकारूढं जलाहरणादिक्रियानिमित्तं घटमानमेव चेष्टामान-
मेव घटं मन्यते, न तु गृहकोणादिव्यवस्थितं, विशेषतः शब्दा-
र्थतत्परोऽयमिति ॥ वंजणमध्येणध्यंच, वंजणेणोभयं विसेसेइ ।
जह घडसद्वंचेष्टा । वया तहा तंपि तेणेव ॥ १ ॥ व्यञ्जयते
अर्थोऽनेनेति व्यञ्जनं, वाचकशब्दः घटादिः, तं चेष्टावता एतद्वा-
च्येनार्थेन विशिनष्टि स एव घटशब्दो यश्चेष्टावन्तमर्थं प्रति-
पादयति नान्यं, इत्येवं शब्दमर्थेन नैयत्ये व्यवस्थापयतीत्यर्थः,
तथार्थमप्युक्तलक्षणमभिहितरूपेण व्यञ्जनेन विशेषयति चेष्टापि
सैव या घटशब्देन वाच्यत्वेन प्रसिद्धा, योपिन्मस्तकारूढस्य
जलाहरणादिक्रियारूपा, न तु स्थानतरणक्रियात्मिका, इत्येव-
मर्थं शब्देन नैयत्ये स्थापयतीत्यर्थः, इत्येवमुभयं विशेषयति
शब्दार्थो नार्थं शब्देन नैयत्ये स्थापयतीत्यर्थः, एतदेवाह ।

યદા યોપિન્ગસ્તફાહ્વચેટાનાનર્થો ઘટશબ્દેનોવ્યતે સ ઘટ-
લક્ષણોડ્યઃ, સ ચ તદ્વાચ્છો ઘટશબ્દઃ, અન્યદા તુ નસ્તંભ-
સ્યૈવ તચેટામાવાદઘટત્વં, ઘટજ્વનેશાવાચકત્વમિત્યેવમુમયર્થિ-
શેષકઃ એવંભૂતનય इति ॥

ભાવાર્થઃ—એવંભૂતનયનું સ્વરૂપ કહે છે. જેમ ઘટ્ ધાતુનો
અર્થ ચેટા છે, અને ચેટા જેમા પામીએ તેને ઘટ કહેવાય છે.
ઇત્યાદિરૂપે શબ્દનયનો અર્થ કહ્યો છે. જે વિદ્યમાનપણે શબ્દના
અર્થને ઉદ્ધાધીને વર્તે તે તે શબ્દનો વાચ્ય નથી, અને જેમા
શબ્દાર્થત્વ પમાય નહિ, તે વસ્તુ કહેવાય નહિ; માટે જો શબ્દ-
ર્થમાંથી એક પર્યાય પણ ન્યૂન હોય તેને એવંભૂતનય કહે નહિ;
માટે શબ્દનય તથા સમભિરૂઢનયથી, એવંભૂત તે વિશેષાતર છે.

એવંભૂતનયાનુસારે લલનામસ્તકે ચઢયો હોય, તથા જલ
આણવાની ક્રિયાનું નિમિત્ત હોય, માર્ગે આવતાં ઘટચેટા કરતો હોય,
તે ઘટ કહેવાય છે. પણ ધરના ખૂણામાં પડેલા ઘટને એવં-
ભૂતનય ઘટ કહે નહિ, કેમકે તે જલાહરણાદિ ક્રિયાને કરતો
નથી. અર્થને પ્રકટ કરે તેને વ્યંજન કહે છે. વ્યંજન
તે વાચક શબ્દ છે. શબ્દ અર્થને કહે, સંપૂર્ણ અર્થ હોય
તેને વસ્તુ કહે, પણ ન્યૂનપર્યાયવાળી વસ્તુને વસ્તુ કહે નહિ.
જેમ એવંભૂતનયનો મત છે. જેમ સામાન્યકેવલી છે, તે
શુણ્ણથી તીર્થંકર સમાન છે, માટે સમભિરૂઢનય સામાન્યકેવલીને
તીર્થંકર કહે છે, પણ એવંભૂતનય તો સમવસરણમાં જોડેલા
હોય, ચોત્રીશ અતિશય હોય, દેશના દેતા હોય, ચોસઠ ધનં
પૂજતા હોય, તેને તીર્થંકર કહે છે.—ઇત્યાદિ એવંભૂતનય સ્વરૂપમ્ ॥

એ સાત નયનું સ્વરૂપ કહ્યું; તેમાં નૈગમના દશ લેહ, તથા સંગ્રહના છ અથવા બાર લેહ, તથા વ્યવહારના આઠ લેહ, અથવા ચૌદ લેહ છે. ઋણુસૂત્રના ચાર અથવા છ લેહ છે. શબ્દના સાત લેહ, તથા સમભિરૂઢના બે લેહ, અને એવં-
ભૂતનો એક લેહ, એમ સાતનયના લેહ ગણવા. વળી એકેક નયના સો સો લેહ ગણતાં સાતસો લેહ થાય છે.

મુખ્યપણે નયના બે લેહ છે. ૧ દ્રવ્યાર્થિક અને ૨ પર્યાયાર્થિકનય; તેમાં દ્રવ્યાર્થિકના નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, ઋણુસૂત્ર એ ચાર લેહ છે. કેટલાક આચાર્યો, વિકલ્પરૂપ ઋણુ-
સૂત્રનય છે, માટે તેને માવનય કહે છે. તે મત પ્રમાણે દ્રવ્ય-
ર્થિકના ત્રણ લેહ થાય છે. શબ્દનય, સમભિરૂઢ અને એવંભૂત એ ત્રણ નય છે. તે પર્યાયાર્થિકના લેહ સમજવા. મતાંતરે ઋણુસૂત્ર પણ પર્યાયાર્થિકનો લેહ છે. એ સાત નયમાં આઘના ચાર નય છે, તે અવિશુદ્ધ છે. અને શબ્દનય, સમભિરૂઢ, અને એવંભૂત એ ત્રણ શુદ્ધ નય કહેવાય છે.

એ સાત નયમાં નૈગમ, સામાન્ય વિશેષ બેને માને છે. તથા સંગ્રહનય સામાન્યને માને છે. તથા વ્યવહારનય વિશેષને માને છે, અને ઋણુસૂત્ર વિશેષ ગ્રાહક છે. એ ચાર નય દ્રવ્યાર્થાવલંબી છે, અને શબ્દાદિક ત્રણ નય વિશેષના ગ્રહણ કરનાર પર્યાયાર્થિકભાવનય કહેવાય છે. શબ્દાદિક ત્રણ નય છે, તે પ્રત્યેક વસ્તુના નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, એ ત્રણ નિરૂપાને માનતા નથી. એક ભાવનિરૂપાને જ માને છે. તિન્દ્રં સદ્નયણં જવત્યુ-શબ્દાદિક ત્રણ નયમાં ત્રણ નિરૂપા અવસ્તુરૂપ છે,

યથાખ્યાત ચારિત્ર, ઇત્યાદિ ગુણ સહિત તેરમા ગુણુકાણે વતનારા કેવલી સિદ્ધ જાણવા, તેરમા ચઉદમા ગુણુકાણાના કેવલીને આ નય સિદ્ધ કહે છે, અને એવંભૂતનયના અભિપ્રાયથી સકલ કર્મ-ક્ષયકર્તા, લોકના અંતે વિરાજમાન, અદ્વિગુણસંપન્ન તે સિદ્ધ જાણવા—એમ સિદ્ધ ઉપર સાત નયનો અવતાર કહ્યો.

પ્રશ્ન—એક વસ્તુમાં ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાયવાળા સાત નય શી રીતે લાગી શકે ?

ઉત્તર—ભિન્ન ભિન્ન અભિપ્રાયથી એક વસ્તુનું સ્વરૂપ કહેવામાં કોઈ જાતનો વિવાદ પ્રાપ્ત થતો નથી. સમ્મતિતર્કવૃત્તિમાં તે ઉપર દૃષ્ટાંત આપ્યું છે, જેમ—

ગાથા.

પિતૃ પુત્ર-જાતુ-મૃત્યુ, માઝુણ એગપુરિસસંવંધો ॥

જ ય સો એગસસપિયત્તિ, સેસયાણં પિયા હોઈ ॥૧॥

ભાવાર્થ:—એક પુરૂષ છે તે પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા કહેવાય છે અને તે બાપની અપેક્ષાએ પુત્ર કહેવાય છે, અને તે માતાના પિતાની અપેક્ષાએ નસા કહેવાય છે અને તે મામાની અપેક્ષાએ ભાણેજ કહેવાય છે, અને તે બાઈની અપેક્ષાએ બ્રાતા કહેવાય છે. એમ અપેક્ષાબુદ્ધિથી એક પુરુષમાં પૂર્વોક્ત સંબંધ લાગે છે, પણ એમ નથી કે તે પુત્રની અપેક્ષાએ પિતા કહેવાયો, એટલે તે સર્વનો પણ પિતા કહેવાય; તથા તત્ત્વાર્થભાષ્યમાં લખ્યું છે કે—

યથા સર્વમેકં સદવિશેષાત્, સર્વં દ્વિત્વં જીવાજીવાત્મ-

કત્વાત્, સર્વં ત્રિત્વં દ્રવ્યગુણપર્યાયાવરોધાત્, સર્વં ચતુષ્ત્વં ચતુર્દર્શનવિષયાવરોધાત્, સર્વં પંચત્વં અસ્તિકાયાવરોધાત્, સર્વં પદ્મત્વં પદ્મદ્રવ્યાવરોધાદિતિ, યથૈતા ન વિપ્રતિપત્તયો અથ ચ અઘ્યવસાયસ્થાનાંતરાણ્યેતાનિ તદ્વન્ નયવાદા ઇતિ ॥

ભાવાર્થ:-જેમ સર્વ વસ્તુ એક છે, સત્ત્વપણુના સરખાથી તથા જીવ અને અજીવના ભેદથી સર્વ વસ્તુ એ પ્રકારે, તથા દ્રવ્ય ગુણ અને પર્યાયથી, સર્વવસ્તુ ત્રણ પ્રકારે છે; ચક્ષુ-દર્શન, અચક્ષુદર્શન, અવધિદર્શન, કેવલદર્શન, એ ચાર દર્શનમાં સર્વવસ્તુ ભાસે છે, માટે વિષયીની અપેક્ષાથી સર્વના ચાર પ્રકાર છે. તથા પંચાસ્તિકાયની અપેક્ષાએ સર્વવસ્તુ પંચપ્રકારની કહેવાય છે, તથા ષડ્દ્રવ્યની અપેક્ષાએ સર્વવસ્તુ છ પ્રકારની કહેવાય છે. જેમ એ સર્વ વ્યવહાર, વિવાદને ધારણ કરતો નથી, કિંતુ તે સાપેક્ષવ્યવહાર છે, જેથી તે સમ્યગ્જ્ઞાનનું કારણ છે. તેમ સાત નયોનો વાદ પણ બાણવો; તથા ઘટરૂપ એક વસ્તુ છે, તે મતિજ્ઞાન, શ્રુતજ્ઞાન, અવધિજ્ઞાન, મનઃપર્યવજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાનનો વિષય છે. પંચજ્ઞાનથી એક ઘટરૂપ વસ્તુ ભાસે છે, તેથી પંચજ્ઞાનમાં વિવાદ થતો નથી. પણ ઉલટું ઉત્તરોત્તરજ્ઞાનમા પર્યાયની વિશુદ્ધતા ભાસે છે, તેમ નયોમા પણ પરસ્પરસાપેક્ષબુદ્ધિથી વિવાદ થતો નથી. પ્રત્યુત સમ્યગ્જ્ઞાનનું કારણ થાય છે; તથા જેમ અગ્નિ પ્રત્યક્ષથી દેખાય છે, અને તેજ અગ્નિ અનુમાનથી અનુમેય છે, અને તેજ અગ્નિ સાદૃશ્યજ્ઞાનથી ઉપમેય છે, અને તેજ અગ્નિ, આપ્તવચનથી શબ્દનો વિષય છે-એમ ચાર પ્રમાણથી અગ્નિની સિદ્ધતા થાય છે. પરંતુ ચાર પ્રમાણમા પર-

સ્માન્નેતરાણિ શ્રયત્ત્વમિતિ । અત્રોચ્યતે । મત્યવધિમનઃપર્યા-
યાણાં શ્રુતસ્યૈવોપગ્રાહકત્વાત્ । ચેતનાન્નસ્વામાવ્યાજ્ઞ સર્વ-
જીવાનાં નાસ્ય કશ્ચિન્ મિથ્યાદૃષ્ટિરજ્ઞો વા જીવો વિદ્યતે
તસ્માદપિ વિપર્યયાન્ન શ્રયતે ઇતિ । અતઃ પ્રત્યક્ષાનુમાનો-
પમાનાત્તવચનાનામપિ પ્રામાણ્યમમ્યનુજ્ઞાયતે ઇતિ ॥

ભાવાર્થ—નૈગમ, સંગ્રહ, વ્યવહાર, એ ત્રણ નય પંચ-
જ્ઞાન તથા ત્રણ અજ્ઞાનને ગ્રહે છે, અને ચોથો ઋણસૂત્રનય,
મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાનને વર્ણને છને ગ્રહણ કરે છે.
અત્ર પ્રશ્ન કરે છે કે ઋણસૂત્રનય મતિજ્ઞાન અને મતિઅ-
જ્ઞાનને કેમ ગ્રહણ કરતો નથી ? અત્ર ઉત્તર કે—મતિજ્ઞાન છે,
તે શ્રુતજ્ઞાનનું કારણ છે, અને મતિઅજ્ઞાન શ્રુતઅજ્ઞાનનું ઉપકારક
એટલે કારણ છે, સારાંશ કે શ્રુતજ્ઞાન અને શ્રુતઅજ્ઞાનને ઉત્પન્ન
કરીને, મતિજ્ઞાન અને મતિઅજ્ઞાન નષ્ટ થઈ જાય છે. શબ્દ-
નય, શ્રુતજ્ઞાન અને કેવલજ્ઞાન એ બેને અંગીકાર કરે છે. અત્ર
પ્રશ્ન કે, બાકીનાં ત્રણ જ્ઞાન તથા ત્રણ અજ્ઞાનને કેમ શબ્દ-
નય વિષય કરતો નથી ? પ્રત્યુત્તરમા જાણવાનું કે મતિ, અવધિ
અને મનઃપર્યાવ, એ ત્રણ જ્ઞાન તો શ્રુતજ્ઞાનના ઉપકારક છે,
અર્થાત્ કારણીભૂત છે. તેથી તેનું ગ્રહણ કયું નથી અને ત્રણ
અજ્ઞાન તો મિથ્યાદૃષ્ટિને હોય છે, અને શબ્દનય તો સમકિત-
ને ગ્રહણ કરે છે. તેથી ત્રણ અજ્ઞાનને શબ્દનય ગ્રહણ કરતો
નથી. શબ્દનયના પ્રતાપથીજ પ્રત્યક્ષ, અનુમાન, ઉપમાન અને
આપ્તવચનમા પ્રામાણ્ય આવે છે—ઈત્યાદિ સ્વરૂપ જાણવું.

(૩૫૫)

શ્લોક.

इति नयवादाश्चित्राः कचिद्विरुद्धा इवाथ च विशुद्धाः ।

लौकिकविषयातीतास्तच्चज्ञानार्थमधिगम्याः ॥ ૧ ॥

ઈત્યાદિ નયવાદ વિચિત્ર એટલે અનેક પ્રકારે છે. કયાંક વિરુદ્ધની પેઠે જણાય છે, પરંતુ વસ્તુતઃ વિશુદ્ધ છે. તે નય-વાદ લૌકિકવિષયાતીત છે. કારણ કે નયવાદમાં બુદ્ધિમાન્ પુરુષો પણ મુંઝાય છે; એ નયવાદ તત્ત્વજ્ઞાનને માટે જાણવા યોગ્ય છે. इतिसप्तनयस्वरूपम्.

એમ દ્રવ્યાદિકની સ્વદ્રવ્યમાં અસ્તિતા અને પરદ્રવ્યની સ્વદ્રવ્યમા નાસ્તિતાનું સાપેક્ષપણે વર્ણન કરતાં પ્રસંગોપાત્ત ન્યાદિકનું સ્વરૂપ કહ્યું. હવે મૂળ વિષયને કહે છે. દરેક દ્રવ્યમા સમયે સમયે સ્વદ્રવ્યાદિકની અનંતી અસ્તિતા વર્તે છે, અને પરદ્રવ્યાદિકની અનંતી નાસ્તિતા વર્તે છે. જો પર-દ્રવ્યની નાસ્તિતા આત્મામાં ના આવે તો પરદ્રવ્યની અસ્તિતાનો નાશ થાય, વા આત્મદ્રવ્ય તે પરદ્રવ્યમાં અસ્તિરૂપે પરિણમવાથી સર્વ દ્રવ્ય એકરૂપ થઈ જાય. માટે પરદ્રવ્યની નાસ્તિતા આત્મદ્રવ્યમા વર્તે છે અને આત્મ-દ્રવ્યની નાસ્તિતા પરદ્રવ્યમા વર્તે છે; તેથી પ્રત્યેક દ્રવ્ય વ્યક્તિરૂપે ભિન્ન ભિન્ન વર્તે છે.

હવે આ પ્રમાણે પરદ્રવ્યનું સ્વરૂપ જાણી આત્મદ્રવ્યને ઉપાદેય સમજી આત્મા પોતાનેજ કહે છે કે, તું જ્ઞાનના ક્ષયો-પથમભાવથી, પોતાના ગુણની શોધ કર!!! ગુણનું ધ્યાન કર!!! અત્ર જ્ઞાનની ક્ષયોપથમના ઝેવાનું કારણ એ છે કે,

જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ ક્ષયોપશમભાવે અને દાયિકભાવે છે. સાધક અવસ્થામાં ખારમા ગુણસ્થાનક સુખી જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમભાવ વર્તે છે, અને તેરમા ગુણઠાણે દાયિકભાવે કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જ્યાંસુધી કેવલજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ થઈ નથી ત્યાં સુધી જ્ઞાનના ક્ષયોપશમભાવે આત્મગુણની શોધ કરવાની છે, હે ચેતન !! પંચ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ખડિર્ વિષયને ગ્રહણ કરવાથી, પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન તારાથી ભૂલાય છે. જ્યારે ખડિર્ પદાર્થોમાં જ્ઞાનનો ઉપયોગ બળે છે, ત્યારે પોતાના સ્વરૂપનું ધ્યાન તથા સ્મરણ થતું નથી, અને જ્યારે આત્મ-સ્વરૂપમા ચેતના બળે છે, ત્યારે બાહ્યપદાર્થોનું વિસ્મરણ થવાથી આપોઆપ રાગદ્વેષ થતા નથી, અને ભૂતકાળનાં લાગેલાં કર્મ આત્મપ્રદેશોથી ખરવા માંડે છે, અને વર્તમાનકાલમા આત્મ-ધ્યાનથી સંવર વર્તે છે. ટીપે ટીપે જેમ સરોવર ભરાય છે અને કાંકરે કાકરે જેમ પાળ ખંધાય છે, તેમ અદ્ય અદ્ય પણ્ય પ્રતિદિન આત્માનો ઉપયોગ રાખી ગુણોનું ધ્યાન કરવાથી તે તે ગુણોની પ્રાપ્તિ થાય છે. જે જે ગુણોને ખીલવવા હોય, તે તે ગુણોનું એક સ્થિર ઉપયોગથી ચિંતન કરવું, અને તે તે ગુણોને માટે સંયમ કરવો. તેથી તે ગુણોને આશ્રય કરનાર કર્મ ખરી જવાથી ગુણો પ્રકાશે છે. આત્મગુણનાં ઉપયોગમા એવા સ્થિર થઈ જવું કે, પંચેન્દ્રિયો બાહ્યના વિષયને ગ્રહે છે કે નહિ તેની ખબર પણ રહે નહીં. જેમ એક સોની દુકાને બેસી સુવર્ણનો સૂક્ષ્મઘાટ ઘડતો હોય. તેની આગળ થઈને રાજાની સેના ચાલી ગઈ, તો પણ તેણે ટેખી નહિ-ઝાણી નહિ, તે પ્રમાણે આત્મોપયોગમાં એવા સ્થિર થઈ જવું

કે, બાહ્યતા વિષયોનું ખિલકુલ જ્ઞાન ભૂલાય, એમ પ્રતિદિન સ્વગુણોના ધ્યાનમાં ઉપયોગ લાગતાં (ચઢતે ભાવે જાગશે ચિદાનંદકી મોજ) ચઢતે ભાવે ચિદાનંદની મોજ પ્રગટ થશે. અન્તરમા આનંદની લહેરીઓ પ્રગટ થશે. જેમ કૂપ ખોદતાં, તળીએ જલની શેરો પ્રગટે છે, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે, હવે જલ આવ્યું, તેમ અત્ર પશુ આત્મગુણનું ધ્યાન કરતા અનુભવ યોગે આનંદની લહેરીઓ પ્રગટે છે, તેથી સિદ્ધ થાય છે કે એ આનંદની ખુમારી આત્માના ઘરની છે; આત્મા વિના આનંદની મોજ અન્યદ્રવ્યમાં નથી. જે યોગી મુનિવર ધ્યાન કરે છે, તેમને આત્માના આનંદની ખુમારી પ્રાપ્ત થાય છે. તેથી તેમના ચહેરા ઉપર પશુ આનંદની છાયા છવાઈ જાય છે, તેથી તેવા ધ્યાની-યોગિયો હુનિયાના સંબંધથી ન્યારા રૂડી આત્મધ્યાન કરી અન્તરનું સુખ ભોગવે છે. હુનિયાના સંત્રાંત્રમાં આવતાં બાહ્યવિષયમા ચિત્ત ભળવાથી, આત્મિક અનંદ ભોગવાતો નથી. જ્યારે આત્મધ્યાન કરતાં આત્મિક અનંદ આનંદની ખુમારીઓ ઉછળે છે, ત્યારે ચોક્કસ, સુખનો અત્ર ભોગ (અનુભવ) કરે છે. અનુભવ જેને અત્ર થતો નથી, તે શક્ય નથી. જ્ઞાનસારમાં કહ્યું છે કે—

॥ श्लोक ॥

निर्विकारं निराबाधं, ज्ञानमनन्दमयम् ॥

विनिवृत्तपराशानां, मोक्षोर्जद दशमनाम् ॥ २ ॥

અનેક પ્રકારના વિચારો અને આધારકિત તમા

ફર કરી છે પરપોદ્ગતિ આશાઓ જેમણે, અને જેઓએ જ્ઞાનને
 સાર પ્રાપ્ત કર્યો છે, એના યોગિયોને આત્માનુભવમાં રમણ
 કરતાં અત્ર જ મોક્ષ છે; અર્થાત્ આત્મધ્યાનાનુભવથી અત્ર મોક્ષનાં
 સુખ મહાત્માઓ અનુભવે છે. બાહ્યવિષયમાં મહાત્માઓ કિંચિત્
 પણ સુખની આશા રાખતા નથી. ઇન્દ્રના સુખ પણ હું ખરી
 જાણું છે. જ્યારે કીર્તિ માન, પૂજા, તથા જગત્માં સારા કહે
 વરાવાના સંસ્કારો બિલકુલ ક્ષય થઈ જાય છે, ત્યારે આત્માનુ-
 ભવમાં ચિત્તવૃત્તિ સ્થિર થાય છે અને આત્માનુભવમાં વર્તતાં
 વિકલ્પ-સંકલ્પદશા બિલકુલ નષ્ટ થતાં આત્મસુખનો પોતાના
 આત્માને સાક્ષાત્ અનુભવ થાય છે. આવી દશાને પ્રાપ્ત
 કરવા ભવ્યજીવો, એકાંત જંગલમાં ધ્યાન કરે છે. નિર્જન-
 સ્થાનમાં કોઈ આત્મધ્યાન કરે છે. કોઈ આત્મસુખને માટે
 સદ્ગુરુદ્વારા તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કરે છે, કોઈ પરમા-
 ત્માની ભક્તિ કરે છે, કોઈ આત્મસુખાર્થે આત્માના અસંખ્યાત-
 પ્રદેશમાં દ્રષ્ટિ વાળીને હું પોતાના સ્વરૂપમાં છું એમ દ્રઢ
 સ્થિર ઉપયોગ રાખીને વિચરે છે. આ જગત્માં હું કોણ છું ?
 શરીર નથી, મન નથી, વાણી નથી, ઇન્દ્રિયો નથી, કંઈ ખ
 નથી, ત્યારે અહો આજ્ઞાનિ પર્યંત ફેગટ અહંત્વ, પરવસ્તુમાં
 મેં ધારણ કર્યું, હવે તો હું બાહ્ય દેખાતા પદાર્થોમાં નથી,
 એમ નિશ્ચય થયો. હું તો અસંખ્યાતપ્રદેશરૂપ આત્મવ્યક્તિ
 છું, એમ વિચારતા માયા-વાસના છૂટી જાય છે. આ સુક્તિનો
 ભવ્ય જીવોએ અનુભવ કરવો. અનેકાત આત્મસ્વરૂપ અનુભવ-
 જ્ઞાનગમ્ય છે. એવા આત્મસ્વરૂપમાં કંઈ પણ વાદવિવાદ રહેતો
 નથી. જેને આત્માની રુચિ પ્રકટી છે, તથા જે આત્મજિજ્ઞાસુ

પક્ષો થયો છે, તે આત્માને ઓળખે છે. નાસ્તિકે વિનાનાં સર્વ દર્શન આત્માને સ્વીકારે છે. આત્મજ્ઞાનની અંદર સર્વ જ્ઞાન સમાય છે. આત્મા માટે કંઈ પણ વિવાદ સ્થાન નથી. જેઓની મિથ્યાબુદ્ધિ છે. તેવા જીવોને એકાંતદૃષ્ટિથી વાદવિવાદ પ્રકટે છે. અનેકાંતદૃષ્ટિથી આત્મસ્વરૂપને બાણુતાં, માધ્યસ્થભાવના પ્રગટે છે, અને તેથી ભવ્ય મહાત્માઓ આત્મધ્યાનમાં તણીન થાય છે. ધ્યાન ધ્યાનમાં ભેદતા, ક્ષયોપશમના ભેદ પ્રત્યેક જીવોને વિચિત્ર પ્રકારનો જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ પ્રકટે છે, તેથી સર્વ જીવો પોતાને જેવું જેવું ક્ષયોપશમ જ્ઞાન હોય, તદનુસારે ધ્યાન કરી શકે છે. સમ્યગ્ જ્ઞાનના પ્રભાવથી ધ્યાનમાં આનંદ પ્રકટે છે, અને તેથી વિકલ્પ-સંકલ્પજનિત ખેદ રહેતો નથી. જે સમ્યગ્જ્ઞાન વિના એકાંત ક્રિયાકાંડથી મુક્તિ માને છે, તેને હિતશિક્ષા આપે છે.

॥ દુહા ॥

સમ્યગ્જ્ઞાન વિના મુઘા, ક્રિયાકાણ્ડનું કષ્ટ ॥

સહેતો તત્ત્વ ન પામતો, ધર્મ વિના તે ભ્રષ્ટ ॥૧૩૧॥

ભાવાર્થ.—સમ્યગ્જ્ઞાનની પ્રાપ્તિ વિના ફેાગટ ક્રિયાકાંડનું કષ્ટ છે. અજ્ઞાની કષ્ટક્રિયાથી અનેક પ્રકારના ઉપસર્ગ સહન કરે છે, તો પણ તે આત્મતત્ત્વની પ્રાપ્તિ કરી શકતો નથી; કારણ કે જ્ઞાન વિના તે આત્મિકધર્મ ઓળખી શકતો નથી, તેથી આત્મિકધર્મ વિના તે બ્રહ્મ બાણુવો. જ્ઞાનીની ક્રિયા સ્વિ લેખે થાય છે એમ કહ્યું છે. વળી કહ્યું છે કે—નાળેણ ય મુળી હોઈ, ન મુળી અરણ્યવાસેણ । જ્ઞાનેન ચ મુનિર્ભવતિ ન મુનિઃ અરણ્ય-

વાસેન । જ્ઞાનથી મુનિપણું પ્રાપ્ત થાય છે, પણ કંઈ અરણ્યમાં વાસ કરવાથી મુનિપણું પ્રાપ્ત થતું નથી. શ્રી સમાધિશતકમાં પણ ઉપાધ્યાયજીએ કહ્યું છે કે—

જ્ઞાનવિના વ્યવહારકો, કહા ચનાવત નાચ ॥

રત્ન કહો કો કાચકું, અંત કાચ સો કાચ ॥

તથા દશવૈકલિકમા પણ કહ્યું છે કે—પદ્મં નાણં તઓ દયા, પ્રથમં જ્ઞાનં તતઃ દયા પ્રથમ જ્ઞાન અને પશ્ચાત્ દયા હોય છે. તથા દ્રવ્યગુણપર્યાયના રાસમાં પણ કહ્યું છે કે—વહુવિધ વાણ ક્રિયા કરે, જ્ઞાનરહિત જે ટોલે રે—શત જિમ અંધ અદેશતા, તેતો પડિયા છે મોલે રે. શ્રી જિન ॥ તથા કહ્યું છે કે—

॥ ગાથા ॥

ગીયત્થસ્સ વયણેણં, વિસં હાલાહલં પિવે ।

અગીયત્થસ્સ વયણેણં, અમયંપિ ન ઘુટ્ટુ ॥

ગીતાર્થ જ્ઞાનીના વચનથી હલાહલ વિષ પણ પીવું પણ અજ્ઞાનીના વચનથી અમૃત પણ પીવું યોગ્ય નથી. તથા કહ્યું છે કે—બાહિર વકપરે ચાલતા, અંતરઆકરી કાતી રે, તેહને જેહ મલા કહે—મતિ નવિ જાણે તે જાતી રે—શ્રીજિન૦ ॥ નાણરહિત હિત પરિહરી, અજ્ઞાનજ હઠરાતા રે—કપટક્રિયા કરતા યતિ, ન હુયે નિજમતિ માતા રે. તથા યોગદૃષ્ટિસમુચ્ચય ગ્રંથમાં કહ્યું છે કે—

॥ શ્લોક ॥

તાત્ત્વિકઃ પક્ષપાતશ્ચ, ભાવશૂન્યા ચ યા ક્રિયા ।

અનયોરંતરં જ્ઞેયં, માનુષદ્યોતયોરિવ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાનરહિત જે શુભક્રિયા અને ક્રિયા રહિત જે શુભ જ્ઞાન એ બેનું અંતર સૂર્ય અને ખદોત (આગીઆ) જેટલું છે. જ્ઞાન તે સૂર્યસમાન અને ક્રિયા તે ખદોતસમાન છે. તથા ઉત્તરાધ્યયન સૂત્રમાં પણ કહ્યું છે કે—યથા

॥ ગાથા ॥

સૂઝ જહા સસુત્તા, જ નસસહ કયવરંમિ પહિઆણિ ।

હય જીવોવિ સસુત્તો, જ નસસહ ગઓવિ સંસારે ॥૧॥

સૂત્રમાં-દોરામાં પરોવેલી સોય કચરામાં પડેલી હોય તો પણ નષ્ટ થતી નથી; અર્થાત્ જડે છે. તેમ જ્ઞાન સહિત જીવ પણ સંસારમાં જાય તો પણ નષ્ટ થતો નથી; અર્થાત્ મુક્તિ સન્મુખ થઈ મુક્તિપદ પામે છે. જ્ઞાન છે તે સમક્તિ સહિત પ્રાપ્ત થાય છે, માટે તે પામ્યાબાદ મિથ્યાત્વમાં આવે તો પણ એક કોડાકોડી સાગરોપમ ઉપરાંત કર્મબંધ જીવ કરતો નથી, તથા મહાનિશીથમાં જ્ઞાનગુણને અપ્રતિપાતી કહ્યો છે, તથા બૃહત્કદપભાષ્યમાં (ભાગ બીજા-ઉદ્દેશા પહેલામાં) શ્રુતજ્ઞાની અને કેવળજ્ઞાનીને સરખા કહ્યા છે. તેની ગાથા—
કિં ગીયત્થો કેવલિ, ચહિવિવહે જાણણે ય ગહણેય, તુલ્હે રાગહોસે, અણંતકાયસ્સ વજ્જણયા-હત્યાદિ જે દ્રવ્યગુણપર્યાયને જાણે છે, તેને જ્ઞાની કહે છે. દરેક દ્રવ્યમાં સામાન્ય અને વિશેષ સ્વભાવ રહ્યા છે, તેને જે જાણે છે તેને જ્ઞાની કહે છે. તથા પ્રત્યેક વસ્તુમાં દ્રવ્યાર્થિકનય અને પર્યાયાર્થિકનય લગાડે છે, અને તેનો સમ્યક્ ખાધ કરે છે, તેને જ્ઞાની કહે છે. દ્રવ્યાર્થિકનય એમ કહે છે કે હું મુખ્યતાએ દ્રવ્યનું ગ્રહણ કરું

છું, પણ તેથી પર્યાયનો નિષેધ કરતો નથી. તે કહે છે કે જેમ સુવર્ણના પચાસ જુદાં જુદા આભૂષણ બનાવ્યાં હોય છે ત્યાં હું સુવર્ણથી સર્વ આકૃતિયોમાં વ્યાપી રહેલા સુવર્ણને ગ્રહું છું; ત્યારે પર્યાયાર્થિક નય કહે છે કે, સુવર્ણની પચાસ આકૃતિયો કે જે કટક, કુંડલ, કટિબદ્ધ વિગેરે છે તેને હું ગ્રહણ કરું છું; પણ તેથી પચાસ આકૃતિયોમાં વ્યાપી રહેલા સુવર્ણરૂપ દ્રવ્યનો નિષેધ કરતો નથી, એમ કથંચિત્ જુદા જુદાપણે જે નય, એક વસ્તુને ગ્રહણ કરે છે; પર્યાયાર્થિકનય કહે છે કે જે હું દ્રવ્યાર્થિકનયનો નિષેધ કરું તો મૂલ દ્રવ્ય સુવર્ણ નહિ હોવાથી આકૃતિરૂપ પર્યાય પણ મારો નાશ થાય. દ્રવ્યાર્થિક નય કહે છે કે-જે હું પર્યાયાર્થિક નયનો નિષેધ કરું તો કટક, કુંડલ, કેયૂરાદિક આકૃતિરૂપ પર્યાયનો નાશ થવાથી જગતના વ્યવહારનો લોપ થઈ જાય, કારણ કે વ્યવહારમાં પર્યાયરૂપ આકૃતિયોની જરૂર પડે છે. દુનિયાનો વ્યવહાર છે, તે વસ્તુના પર્યાયથી છે, પણ દ્રવ્યથી નથી; માટે જે નય સાપેક્ષપણે મળવાથી એક વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે, પર્યાયથી દ્રવ્ય ભિન્ન નથી અને દ્રવ્યથી પર્યાય ભિન્ન નથી. ઉક્ત-ચ સમ્મતિતર્ક-

॥ ગાથા ॥

દવ્વં પજ્જવવિઉયં, દવ્વવિઉત્તા ય પજ્જવા ણથિય ।

ઉપ્પાય ઠિઙ્ઁ મંગા, હંદિ દવિય લુલ્લખંણં ઇયં ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:-પર્યાયરહિત દ્રવ્ય નથી, અને દ્રવ્યથી રહિત પર્યાય નથી. ઉત્પાદ સ્થિતિ અને વ્યય છે લક્ષણ જેનું, એવું દ્રવ્ય બાક્યું. સુવર્ણનું કટક એટલે ઠડું બનાવ્યું, અને ઠડું

ભાગીને હાર બનાવ્યો, તેમાં કટકનો વ્યય અને હારનો ઉત્પાદ અને સુવર્ણની ધ્રુવતા એમ એ ત્રણ લક્ષણ એક સુવર્ણરૂપ દ્રવ્યમાં વ્યાપી રહ્યાં છે; ઉત્પાદ છે તે કથંચિત્ સ્થિતિ વિનાશરૂપ છે અને વિનાશ પણ સ્થિતિ ઉત્પત્તિરૂપ છે. અને સ્થિતિ પણ ઉત્પાદવ્યયરૂપ છે. उक्तं च सम्मतितर्कवृत्तौ-यथा भाव-स्योत्पादः स्थितिविनाशरूपः, विनाशोऽपि स्थित्युत्पत्तिरूपः, स्थितिरपि विगमोत्पादात्मिका कथंचिदभ्युपगंतव्या । ઉત્પાદ વ્યયરૂપ દ્રવ્યનું લક્ષણ કહેતાં પણ દ્રવ્યની સિદ્ધિ થતી નથી કારણ કે સ્થિતિ વિના કટક, અને કુંડલરૂપ પર્યાયની જ સિદ્ધિ થતી નથી. કોઈ કહેશે કે, સ્થિતિરૂપ દ્રવ્ય માનીશું તો, તે પણ અનુભવ વિરુદ્ધ છે, કારણ કે એક આત્મા, દેવતા, મનુષ્ય, તિર્યંક, નારકી વગેરે પર્યાયોને ધારણ કરે છે, તો તે આત્માને એકાંત ધ્રુવ માનતા સિદ્ધ થશે નહિ, તથા એકજ મૃત્તિકા, ઘટ, કોઠી, સરાવળારૂપ અનેક આકારને ધારણ કરે છે, તેથી મૃત્તિકાને એકાંત ધ્રુવ માનતાં પર્યાયની સિદ્ધિ થશે નહીં; માટે ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રૌવ્યયુક્ત દ્રવ્ય કહેવાય છે; છ દ્રવ્યમા સમયે સમયે ઉત્પાદ, વ્યય, ધ્રુવતા વ્યાપી રહી છે. પદ્મદ્રવ્ય, નવ-તત્ત્વ વિગેરેના જ્ઞાન વિના સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ થઈ શકતી નથી, અને જ્ઞાન વિના અજ્ઞાનીનું ક્રિયાકાંડ કષ્ટ નિબંધન બાય છે. તથા પ્રવચનસારોદ્ધારમા કહ્યું છે કે—

॥ ગાથા ॥

જો જાણઈ અરિહંતે, દવ્વગુણપજ્જવંતેહિ ।

સો જાણઈ અપ્પાણં, મોહો સ્વલુ જાહિ તસ્સ લપ્પમ્ ॥ ૧ ॥

ભાવાર્થ:—જે ભવ્ય દ્રવ્યગુણ પર્યાયથી અરિકંતને જાણે છે, તે ભવ્ય પોતાના આત્માને જાણે છે, અને તેનો મોહ ક્ષય થાય છે, ઇત્યાદિ જ્ઞાનમોહાત્મ્ય જાણીને મમ્યગ્જ્ઞાનપ્રાપ્તિ માટે બહુ પ્રયત્ન કરવો. ગીતાર્થ ગુરુની ઉપાસના કરવી. જ્ઞાનવું કારણ જે શ્રુતજ્ઞાન, તેના ઉપર બહુ માન ધારણ કરશો; શ્રી ઠાણાગસૂત્ર તથા ભગવતી સૂત્રમાં ૧ વાચના, ૨ પૃચ્છના, ૩ પરાવર્તના, ૪ અનુપ્રેક્ષા, ૫ ધર્મકથા—ઇત્યાદિતું ક્ષણ મોક્ષ કહ્યું છે. સ્વાધ્યાયથી જીવ જ્ઞાનાવરણીયકર્મનો નાશ કરે છે અને વાચનાથી તીર્થધર્મ પ્રવર્તે છે, અને મહાનિર્જરા થાય છે, પૃચ્છાથી સૂત્ર તથા અર્થની શુદ્ધિ થાય છે અને તેથી મિથ્યાત્વમોહનીયનો નાશ થાય છે. અનુપ્રેક્ષા એટલે અર્થ વિચારતાં સાત કર્મની સ્થિતિના રસ પાતળા કરે, અતંત સંસાર ખપાવીને અલ્પભવ બાકી રાખે. શ્રુતજ્ઞાનના આરાધનથી અજ્ઞાનનો નાશ થાય છે. ભવ્યજીવોને જ્ઞાનનોજ આધાર મોટો છે. કહ્યું છે કે—

॥ ગાથા ॥

કત્થ અમ્હારિસા પાળી, દુમમા દોસ દૂસિયા ।

હાય જાહા કહં હુંતા, ન હુંતો જઈ જિજાગમો ॥ ૧ ॥

હે ભગવંત!!! જો તમારાં કહેલાં સ્વાદ્વાદ આગમ ન હોત તો દુઃખમ દોષથી દૂષિત એવા અમારા સરખા પામર અનાથ જીવોની શી ગતિ થાત ? જો જિનાગમ ન હોત તો ખરાબ ગતિ થાત. પંચમકાલમાં આગમનો આધાર છે, માટે શ્રુત અને શ્રુતજ્ઞાનીનો બહુ વિનય કરવો. અજ્ઞાનના

જેવો કોઈ મહાશત્રુ નથી, માટે અજ્ઞાનનો નાશ કરી સમ્યગ્ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી ધર્મક્રિયા કરવાથી કર્મનો નાશ થાય છે. દુર્લભ વસ્તુ જ્ઞાન છે, તો તે જ્ઞાન જ્ઞાની વિના પ્રાપ્ત થતું નથી. પંચમકાળમાં પ્રસંગોપાત્ત દુર્લભ અને દુસ્ત્યાજ્ય વસ્તુ કંઈ છે ? તે દુહાથી બતાવે છે.

॥ દુહા ॥

સમ્યગ્ જ્ઞાની દોહિલા, દુર્ગમ જ્ઞાની પન્થ ।

દૃષ્ટિરાગ દુસ્ત્યાજ્ય છે, દુર્ગમ જ્ઞાની ગ્રન્થ ॥ ૧૩૨ ॥

શ્રદ્ધા સદ્ગુરુ દુર્લભા, દુર્લભ સત્ય વિવેક ॥

અગમ્ય વાણી જ્ઞાનીની, સમજે વિરલા છેક ॥ ૧૩૩ ॥

ભાવાર્થ—સમ્યગ્જ્ઞાની મહાત્માઓ દુર્લભ છે. જ્ઞાની સદ્ગુરુ વિના તત્ત્વસ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું નથી. શ્રી સર્વજ્ઞ કહેલો મોક્ષ-માર્ગ પણ દુ ખેડેરી જણાય એવો છે. દૃષ્ટિરાગનો ત્યાગ કરવો દુસ્ત્યાજ્ય છે. જગત્માં અજ્ઞાનતા સર્વત્ર દૃષ્ટિરાગનું સામ્રાજ્ય પંચમકાળમાં અખંડ પ્રવર્તી રહ્યું છે. અહો દૃષ્ટિરાગ-રૂપ વિષધર એવો તો બળવાન છે કે, જેને તે કરડે છે, તેને કશું સત્ય સૂઝતું નથી. ધત્તુરભક્ષકને જેમ સર્વત્ર પીથું દેખાય છે, તેમ દૃષ્ટિરાગીને પોતે જે માન્યું તે સારું દેખાય છે. પોતાની બુદ્ધિથી સત્ય જાણ્યા વિના જે ઉપર રાગ ધર્ષ ગયો, તે પ્રાણાતે પણ છૂટતો નથી. જગત્માં કોઈને ધનનો રાગ હોય છે, કોઈને સ્ત્રીના ઉપર રાગ હોય છે, કોઈને કામ-રાગ છે, કોઈને સ્નેહરાગ હોય છે, કોઈને શરીર ઉપર રાગ

હોય છે-ઈત્યાદિ સર્વ રાગનો નાશ શ્રી સદ્ગુરુના ઉપદેશ વિગેરેથી થઈ શકે છે, પણ દદિરાગ તો જોવો પાપી છે કે તે મહાત્માઓને પણ દુસ્ત્યાબ્ધ છે. કહ્યું છે કે—

॥ શ્લોક ॥

કામરાગ સ્નેહરાગા, -વીપત્તરુરનિવારણૌ ॥

દદિરાગસ્તુ પાપીયાન્, દુરુચ્છેદઃ સતામપિ ॥ ૧ ॥

દદિરાગથી મણિને બદલે કાચનું ગ્રહણ થાય છે. દદિરાગી પુરુષ કપટીઓની કપટબ્રાજમાં ફસાઈ જાય છે, અને દદિરાગીથી સત્યાસત્ય ધર્મનો નિર્ણય થતો નથી. દદિરાગીનાં સત્યચક્ષુ મીંચાઈ જાય છે. દદિરાગી પુરુષ વિષને અમૃત માની પાન કરે છે. દદિરાગી પુરુષ ઘોળા દિવસે આધળો થઈ ચાલે છે. સત્ય ધર્મરૂપ સૂર્યને દેખવા દદિરાગી, ધ્રુવડની આચરણ કરે છે. વિવેકરૂપ મિત્રને દદિરાગી ધક્કો મારી કાઢી મૂકે છે-મિથ્યાત્વરૂપ કુમિત્રને દદિરાગી પુરુષ પ્રેમથી જોલાવે છે. કુમતિનો સંગ કરી સુમતિને દદિરાગી દૂર કરે છે. દદિરાગી ભાંગ પીધેલાની પેઠે વા દાડ પીધેલાની પેઠે આચરણ કરે છે. હારિલ નામનું પંખી કોઈ પણ લાકડાના કંકડાને પકડે છે, તો તેને તે કઢી મૂકતું નથી. તેમ દદિરાગીનો રાગ જ્યાં લાગ્યો હોય છે ત્યાંથી છૂટતો નથી. દદિરાગી પુરુષથી સત્યદેવ, સત્યગુરુ અને સત્ય ધર્મનો રાગ કરી શકાતો નથી. કોઈએ ગદ્દાનું પુરછ પકડ્યું તેને લાતો વાગે તો પણ તે મૂર્ખ મૂકતો નથી, તેમ દદિરાગીએ જે અંગીકાર કર્યું તે તેનાથી મૂકતું નથી. દદિરાગી પુરુષ, ન્યાયથી સત્યપરીક્ષક

જનતો નથી. વચ્ચુસઠાવો ઘમ્મો વસ્તુનો સ્વભાવ છે તેજ ધર્મ છે, અર્થાત્ આત્માનો સ્વભાવ છે તે ધર્મ છે. આત્માનો ધર્મ અરૂપી છે, તેમ જે જાણે નહિ, તથા જે જાણે પણ જડમાં ધર્મની ખુદ્ધિ એકાતે રાગથી રાગે તે પણ દૃષ્ટિરાગી છે. સદ્ગુરુ સત્ય વસ્તુ સમજાવે, પણ તેને કુગુરુના દૃષ્ટિરાગથી વિશ્વાસ બેસે નહિ. હલાહલવિષના સમાન દૃષ્ટિરાગ છે. સત્યતત્ત્વોપદેશક શ્રી સદ્ગુરુ ઉપર પ્રેમ, ભક્તિ, સુરાગ વિના તથા પછી શ્રદ્ધા વિના તેમનાં ઉપદેશ વચનો શ્રોતાને ખીલકુલ અસર કરી શકતાં નથી; માટે અવશ્ય સદ્ગુરુ ઉપર રાગ ધારણ કરવો. શુભ રાગ પણ ગુણદાણી હદે નાશ પામે છે. જ્ઞાનિયોના અન્યોમાં કથિત સૂક્ષ્મ તત્ત્વસ્વરૂપ પણ પ્રયાસ કરવાથી જાણી શકાય છે. સદ્ગુરુ વિના સૂક્ષ્મતત્ત્વની ગમ યથાર્થ પડતી નથી. જ્ઞાની-ગીતાર્થ સદ્ગુરુના વચનામૃતપાનથી, સત્યમાર્ગમાં સૂર્યના જેવો પ્રકાશ પડે છે. એક ગામથી બીજે ગામ જવું હોય છે, તો પણ મનુષ્યોને માર્ગ પૂછવો પડે છે, ત્યારે સુક્ષ્મનગરીના માર્ગમાં ચાલતાં, સદ્ગુરુરૂપ વળાવા વિના અલીપ્તનગરે પહોંચી શકાય નહિ. જ્ઞાનિયોના અન્યોમાં તીવ્ર સૂક્ષ્મખુદ્ધિ વિના પ્રવેશ થતો નથી, અને સૂક્ષ્મજ્ઞાન તે વિના થતું નથી દ્રવ્યાનુયોગના સૂક્ષ્મજ્ઞાન વિના શ્રદ્ધા તથા સમકિતની પ્રાપ્તિ થતી નથી, માટે સૂક્ષ્મ દ્રવ્યાનુયોગનું જ્ઞાન કરવા સદ્ગુરુની ઉપાસના કરવી. સદ્ગુરુ વિના તત્ત્વમાર્ગની ગમ પડતી નથી. તથા પંચમકાળમાં સદ્ગુરુની શ્રદ્ધા થવી ફુલ્લ છે. ગુરુનો, દોષખુદ્ધિથી દોષ દેખનારાઓની-કાગડના જેવી દૃષ્ટિ હોવાથી-તેઓને સત્ય લાજ પ્રાપ્ત થતો નથી. કેટલાક કુળગુરુની પેઠે સદ્ગુરુને માનના-

તે તું અવિચલ સ્વાસ છે, વિમલેશ્વર વિરુપાત ।
અવર ન તું ત્રિકાલમાં, યાદ કરી લે વાત ॥૧૩૭॥

ભાવાર્થ.—જેને માનની વાસના મનમાં વ્યાપી રહી છે, અને જે કીર્તિની આશાએ ધર્મનું સેવન કરે છે તે બહિરાત્મા પ્રાણી ઉલટું કર્મ બાધે છે. તે જે ધર્મકૃત્ય કરે છે, તેમાં તેને માનપૂજાની લાલચ રહી છે; એવાં ધર્મકૃત્યો બહિર્મુખતાને લીધે સફળ થતા નથી. માન-કીર્તિ-નામનાની આશાઓથી જીવ, અનંતગણી ધર્મસેવા કરે છે, તો પણ કોડી જેટલું ફળ પ્રાપ્ત કરી શકતો નથી. તે ઉપર એક દૃષ્ટાંત કહે છે. એક મનઃપુર નામનું નગર હતું, તેમાં ચેતનલાલ નામનો એક ગૃહસ્થ રહેતો હતો. તેની પાસે અલ્પ ધન હતું પણ ઉદ્યમથી પ્રતિદિન નવીન ધન સમુપાર્જન કરી પોતાની આજીવિકા ચલાવતો હતો. મનોવૃત્તિ નામની સ્ત્રીના સંબંધથી તેને કંઈક સુખાનુભવ થતો હતો. એક દિવસ ચેતનલાલના મનમાં એવો વિચાર આવ્યો કે—અરે ! મારે પુત્રાદિક પરિવાર થયો છે, તેથી પુત્રોને ઉમર લાયક થતાં પરણાવવા પડશે, માટે હવે પુષ્કળ ધન પેદા કર્યા વિના છૂટકો નથી. દુનિયામાં ધન તે જ સારભૂત છે. વિદ્યા બાણીને પણ અંતે ધન કમાવું પડે છે. વિદ્વાન્ પુરુષો પણ લક્ષ્મીવંતના ઘરે દાસત્વ કરે છે. લક્ષ્મીવંતને રાજાઓ પણ આવકાર આપે છે, લક્ષ્મીવિના ગૃહસંસાર રમશાન તુલ્ય છે. લક્ષ્મીવિના દાન પુણ્યાદિક ક્રિયાઓ પણ થઈ શકતી નથી. લક્ષ્મીવંતના સામું ત્યાગી મહાત્માઓને પણ જોવું પડે છે. લક્ષ્મીના લીધે ગૃહસ્થોના અનેક દોષો ઢંકાઈ જાય છે. ભાટ-

ચારણ, છાપાવાળાઓ પણ લક્ષ્મીવંતને, જી, રાવસાહેબ, મહેર-
 ખાન, વિગેરે શબ્દોથી બોલાવે છે, તથા છાપાઓમાં લક્ષ્મીવંત
 પુરુષ તો પહેલો ચડે છે. લક્ષ્મીથી અનેક પ્રકારનાં લોજન પ્રાપ્ત
 થાય છે. અહો ! લક્ષ્મી તારો અદ્ભુત મહિમા છે. તારા વિના
 મનુષ્યોને સંસારવ્યવહાર ચલાવવામાં અનેક જાતની આપત્તિઓ
 આવે છે તથા સંકલ્પવિકલ્પ થયા કરે છે. એ પ્રમાણે ચેતન-
 લાલ શેઠે લક્ષ્મીનો વિચાર કરી નિશ્ચય કર્યો કે-કોઈ તપ, જપ
 કરીને દેવતા પ્રસન્ન કરી વરદાન મેળવી વિશેષ ધનવાન થાઉં. શુભ
 શકુને ચંદ્રસ્વર વહેતા પરદેશગમન કર્યું. ગામોગામ ગમન
 કરતો ચેતનલાલ, સાબરમતીના કાઠે આવી પહોંચ્યો. પ્રભાતનો
 સમય થયો છે. આકાશમાં પક્ષીઓ ઊડાઊડ કરી રહ્યાં છે, વિદેશી
 પુરુષો એક સ્થાનથી અન્યત્ર ગમન કરે છે, ચેતનલાલ સાબર-
 મતીમાં સ્નાન કરી આગળ ચાલ્યો તો એક ઉચ્ચ શિખર તેની
 નજરે પડ્યું. તેની તરફ શુભાશાથી ગમન કર્યું. દેવાલય આસ-
 પાસ વૃક્ષની ઘટા દેખાઈ. નદીના નાળા પણ પાસે દેખાયાં.
 અનેક પક્ષીઓ કહ્લોલ કરતા દેખાયા. નાની નાની પ્રાચીન
 દેરીઓ દેખી અનેક પ્રકારના તર્કવિતર્ક કરતો ચેતનલાલ,
 દેવાલય નજીક આવ્યો. ગગનને ચુંબન કરતી અંદરના
 દેવની ધ્વજા કીર્તિને ફરકાવી રહી છે. દેવાલયનો ગોળ ધુમટ
 અદ્ભુત શોભાને આપતો દેવત્વની ખ્યાતિ કરે છે. ધનન ધનન
 ચંદ વાગીને દેવ-માહાત્મ્યનું ગુણગાન કરે છે. દેવળની ડેક
 નજીક આવતા, અદ્ભુત આકારવાળી એક વિશાળ ચમત્કારી
 મૂર્તિ દેખાઈ. કેળી મૂર્તિ હશે એમ વિચાર કરતાં તેને પૂર્વની
 વાતનું સ્મરણ થતા નિશ્ચય થયો કે-આ તો માણિનદ્રવીરની

સ્થાવર તીર્થ તો કાળે ક્ષણ આપે છે, અને સાધુની સંગતિ તુરત ક્ષણ આપે છે. મુનિરાજે કહ્યું કે-હા, સાધુના દર્શનથી અપૂર્વ લાભ થાય છે. ચેતનલાલે કહ્યું કે-હે પરમકૃપાળુ મુનીન્દ્ર !! આપ મારા ઉપર કૃપા કરી અન્નદાનાદિક ગ્રહણ કરીને સેવકની આશા પૂર્ણ કરશો. મુનિરાજે કહ્યું કે-હાલ મારે આહારાદિકની ઈચ્છા નથી. ત્યારે શેઠે કહ્યું કે-હે પરમ કૃપાળો !! દયા લાવી મારી આશા પૂર્ણ કરો. અત્ર સર્વ સાધુ સાધ્વી કે જે મારી દૃષ્ટિએ પડ્યાં, તેમને અન્નદાનાદિક આપીને હું અત્ર આવ્યો છું. આપ પણ મહાપુણ્યથી દેખાયા તો હવે આપને હું છોડીશ નહિ. મુનિમહારાજ મહાજ્ઞાની હતા. તેમણે શેઠના સર્વ મનોભાવ જાણી લીધા. કંઈક વિચાર કરી, હસતે મુખે યોગિરાજ મુનિએ કહ્યું કે-હે ભવ્ય ! જો તારે ભૂખ્યાને ખવરાવવું હોય, તો અત્ર નજીક ખીણમાં એક બિલ્કુડી પડી પડી ખૂમો પાડે છે, તેની ઈચ્છા પૂર્ણ કર !! ચેતનલાલ વિનયપૂર્વક વંદન કરી હર્ષથી ત્યા ગયો, તો જેના શરીર ઉપર એક પણ વસ્ત્ર નથી અને જેના પેટમાં મોટો ખાડો પડેલો છે, એવી કંગાલ બિલ્કુડીને દીઠી શેઠે કહ્યું હે બિલ્કુડી ! કેમ ટળવળે છે ? બિલ્કુડીએ દીનવચને કહ્યું કે-મને ખહુ ભૂખ લાગી છે, તેથી ટળવળું છું. શેઠે કહ્યું કે-તારે માટે ભોજન મંગાવું ત્યારે બિલ્કુડીએ કહ્યું-શેઠ ! મારી કોઈ ભૂખ ભાંગનાર નથી. મારે ખહુ ખાવા જોઈએ છીએ. જો ખાતાં બીજું ભોજન ન મળે તો મહાદુઃખ થાય છે, માટે મારું દુઃખ મને ભોગવવા ઘો. શેઠે કહ્યું કે-તારે જેટલું જોઈએ તેટલું પૂર્ણ કરીશ. બિલ્કુડીએ કહ્યું-જો મારું પેટ નહિ ભરાશે તો હું તને ખાઈ

જઈશ. જો તું આ પ્રતિજ્ઞા કબૂલ કરતો હોય-તો ભલે તારી ઇચ્છા પૂર્ણ કર!!-શેઠે પ્રતિજ્ઞા કબૂલ કરી મનમાં વિચાર્યું કે- બિચારી બૂખી છે, તેથી તેને એમ લાગે છે કે-હું સર્વ ખાઈ જઈશ. જોઈએ તો ખરા તે ખાઈને કેટલું ખાય છે? મેં સર્વની આશાઓ પૂર્ણ થાય તેટલું દાન આપ્યું છે તો આ બિચારી લિલ્હુડીના શા ભાર! લિલ્હુડીએ કહ્યું, હે શેઠ ઉતાવળ કર!! લાવ ભોજન. મરી જાઉં છું શેઠે નોકરો મારફતે ત્રણ ચાર મણ લાડું મંગાવ્યા. શેઠ જેમ જેમ આપવા માડ્યા, તેમ તેમ તે વિશેષ ખાવા માંડી. પા કલાકમાં એટલા બધા લાડું ખાઈ ગઈ. પછી કહેવા માડી કે-અરે શેઠ! લાવ ખાવાનું, મને બૂખના લડકા વેદાતા નથી. શેઠે પચ્યાશ મણ ખીજ લાડું મંગાવ્યા. તે એક તરફ ખાતી જાય છે, અને બીજી તરફ હજારો નોકરો મિષ્ટ લાડું લાવતા જાય છે. દશ મિનિટમાં તો તે એટલા લાડું ખાઈ ગઈ, અને પછી શેઠને ખાડાવાળું પેટ હેખાડવા માડી. એટલામાં ખસો મણ લાડું આવી પહોંચ્યા, તે લિલ્હુડીના આગળ ધર્યા. શેઠે હજારો નોકર સેવકોને હુકમ કર્યો કે-ગામમાં તથા આસપાસના ગામમાં જેટલું અન્ન મળે, તેટલું રંધાવો. લાખો મનુષ્યોને આ કામમાં રાષ્ટ્રી દો શેઠની આજ્ઞા થતાં, લાખો મણ અન્ન રંધાઈ ગયું લિલ્હુડી ઝડપથી જેટલું ધરે, તેટલું ખાઈને નાગવા લાગી. લાખો મણ અન્ન તે જોતજોતામાં ખાઈ ગઈ. લાખો મણ ખીજું અન્ન મંગાવ્યું તે પણ ખાઈ ગઈ. શેઠ મનમાં ગલરાવા લાગ્યો. મનમાં વિચારે છે કે-અરે! આ તે કોઈ વિકાળ પિશ્તાચી છે કે કાળ છે? એટલામાં તો બેલી ઊડી કે-અરે પાપી, લાવ અન્ન. અન્ન

મારા પ્રાણ જાય છે. હું જેમ જેમ ખાઉં છું, તેમ તેમ મારા
 પેટમાં દાવાનળ-અગ્નિ સળગે છે, માટે અન્ન આપવાની ઉતાવળ
 કર ! ! સેવકો વચ્ચમાં બોલી ઊઠ્યા, -શેઠ સાહેબ ! હજારો
 ગરીબ મનુષ્યો ટળવળે છે, તે બિચારા ભૂખથી મરી જાય
 છે માટે શું કરીએ ? અન્ન ખૂટ્યું છે. આ રાંડ બિલ્કુકી તો
 કદિ ધરાવાની નથી. શેઠે નોકરોને કહ્યું. આખી દુનિયામાંથી
 અનાજ, રૂઢ, ઘી વિગેરે સર્વ લોભ્ય પદાર્થ મંગાવો. અરેરે
 હવે તો મારી ફજેતીનો વખત આંચો. જો આને ભૂખી
 રાખીશ તો મને ખાઈ જશે, અને ખવરાવું છું તો સમુદ્રની
 પેઠે ધરાતી નથી. હવે કેમ કરવું ? સૂડી વચ્ચે સોપારીના
 જેવો સમય આંચો. બિલ્કુકીએ કહ્યું, હું સર્વ ખાઈ ગઈ,
 લાવ અન્ન, અરે ! પાપી કેમ વાર કરે છે ? મારાથી અન્ન
 વિના શ્વાસ પણ લેવાતો નથી. અન્ન નહિ આપે, તો તને
 ખાઈ જઈશ. શેઠે કહ્યું તારું નામ શું છે ? અને તને
 આટલી બધી ભૂખ કેમ લાગી છે ? બિલ્કુકીએ કહ્યું-અરે ! તું
 મને ઝોળખતો નથી. હું આશા નામની બિલ્કુકી છું.
 અનાદિકાળથી આ દુનિયામાં મારો વાસ છે. હજી સુધી
 હું ધરાણી નથી. શેઠે કહ્યું, તું શું શું ખાય છે ? આશા
 બિલ્કુકીએ કહ્યું, હું સર્વને ખાઈ જાઉં છું. શેઠે કહ્યું,
 આજ સુધી તેં શું શું ખાધું ? આશાએ કહ્યું-હે શેઠ ! શ્રવણ
 કર ! હું દરેક પ્રાણીઓના દિલમાં વાસ કરું છું, ત્રણ ભુવન-
 મા જે જે જીવો વર્તે છે, તેના હૃદયમાં હું અનાદિકાળથી
 વસું છું. હું પ્રાણીઓને ખાઈ ગઈ. રામ રાવણની લડાઈમાં
 કરોડો જીવોનાં મેં લોહી પીધાં. ઉદાચી અને ચેડા મકા-

રાજની લડાઈમાં પણ મેં સર્વ મનુષ્યોના હૃદયમાં વાસ કરીને સર્વનું ભક્ષણ કર્યું. મહાભારતની લડાઈમાં અક્ષૌહિણી સૈન્યની ભક્ષણ કરનારી હું હતી. દ્રાન્સ્વાલ અને જાપાનની લડાઈમાં પણ મેં લાખો મનુષ્યનું રક્ત પીધું. દુનિયાના સર્વ લોગ્ય પદાર્થોને લોગવ્યા અને લોગ્ય પદાર્થોને ખાધા તો પણ હજી વિશેષતઃ ભૂખી છું. એમ તે બોલે છે એવામાં તો એક પાછળથી ઘરડી બુઢી કંગાલ ભિક્ષુકી ત્રણ ડિંભને લઈને આવતી જણાઈ. ચેતનલાલે પૂછ્યું. આ વળી કોણ કોણ છે ? આશાએ કહ્યું કે-એ ઘરડી આવે છે, તે અહંવૃત્તિ નામની મારી મા છે. જગતમાં તેનો પણ અનાદિકાળથી વાસ છે. મારા કરતા એતો વળી વધારે ભૂખી છે. શેઠે કહ્યું કે, ત્રણ ડિંભના નામ શું શું છે ? આશા ભિક્ષુકી બોલી-એકનું નામ કીર્તિ છે, બીજાનું નામ મહત્વાકાંક્ષા છે, ત્રીજાનું નામ માનપૂજા છે-આ ત્રણ બાળિકાઓ મારી છે. એ પણ કદી ખાતા ધરાતી નથી મારી પુત્રીઓ મારા જેવી હોય. કહેવત છે કે,-વાપ તેવા વેટા, વડ નેવા ટેટા; મા જેવી દીકરી, ઢાંછા જેવી ઠીકરી-આમ વાતો કરે છે, એટલામાં અન્ન આવી પહોંચ્યું. ભિક્ષુકી ચડપોચડપ અન્નના કોળિયા હળર હળર મણના મુખમાં ઉતારવા લાગી. તેણીએ જોતજોતામાં સર્વ સ્વાદા કરી દીધું. શેઠે વિચાર્યું કે, જો આ ભિક્ષુકીઓ ભૂખી જશે તો, મારું નામ દાતા તરીકે છે તે ચાલ્યું જશે, અને કોઈ પણ રીતે તૃપ્ત થાય તો, મારું નામ સદાકાળ અમર રહેશે, એટલામાં તો ભિક્ષુકી બોલી કે, અરે શેઠ ! લાવ અન્ન. દુનિયાનાથી છેડી

વારનું મંગાવેલું સર્વ અન્ન ખાધું, તો પણ રાક ધરાતી નથી.
 હવે શું કરવું ? લિલુકી જોડી અરે પાપી ! મારા પેટનો ખાડો
 પૂર, નહિં તો તને ખાઈ જઈશ. શેઠ ધૂજવા લાગ્યા. સેવક
 વિગેરે સર્વ લોક નાસી ગયા, અને શેઠ દિગ્ભ્રમ બની ગયા. એટલામાં
 તો આશા લિલુકીએ, વિકરાળ રૂપ ધારણ કર્યું, શુકના જેવું
 પહોળું મુખ કરી, શેઠને ખાવા દોડી. શેઠ દોડવા માંડ્યા, તેને
 મહાભય વ્યાપ્યો. મહાઆપત્તિનું વાદળ આવી પડ્યું, અરિહંત
 અરિહંત મંત્રનો જાપ કરવા લાગ્યા, સંકટ સમયમાં મહા-
 મંત્ર નવકાર ગણવાથી સંકટ નાશ થાય છે, એમ તે ભણતા
 હતા. મંત્ર પ્રતાપે તેને એવો વિચાર સૂઝ્યો કે-જેણે આ
 લિલુકીને ખતાવી, તે મુનીન્દ્રની પાસે જઈ તો બચી શકું.
 તુરત તે શુક તરફ મૂંઠી વાળી દોડ્યો. તે હાફતો હાફતો
 મુનીન્દ્રના ચરણકમળમાં ત્રાદિ માં ત્રાદિ માં શબ્દોચ્ચાર કરતો
 આવી પડ્યો. મુનીન્દ્રે તેના મસ્તક ઉપર હાથ ફેરવી ઉઠાડ્યો,
 અને કહ્યું કે-અત્ર લેશ પણ આ લિલુકીનો ભય રાખીય
 નહિ. આશા લિલુકી રાક જેવી થઈને દૂર ઉભી રહી હતી.
 શેઠ તેને દેખી ધુજતો હતો. મુનીન્દ્રે મંત્ર લઘીને દૂર ખસેડી.
 લિલુકી ચાલતી થઈ. મેં આપનું શરણ કર્યું તેથી ઉગર્યો
 છું, એ તો સાક્ષાત્ કાત્યા જેવી જણાય છે. મુનિવરે
 કહ્યું; તું એનો સંગી થયો, અને એને તારી પાસે રાખે
 છે, ત્યારે તને એ દુઃખ દે છે. શેઠે કહ્યું ના ખાપજ
 હું તો એને કદિ પાસે રાખતો નથી. હું તો એનો કદિ સંગી
 થયો નથી. અત્ર જ મેં એને દીડી. મેં એની દયા કરી ત્યારે
 તેણે ઉલટી દયા ડાકણને ખાય એવું કર્યું, એમાં મારો શે

દોષ ? મુનિરાજ ઉપદેશ આપે છે કે-હો શેઠ ! હજી તારામાં
 અજ્ઞાન છે, જેથી તું એનું સ્વરૂપ સમજી શકતો નથી. અના-
 દિકાળથી એ તારી સંગી છે. અનેક પ્રકારની આશાઓ કર-
 નારી તે જ આ આશા છે. તેં ધનની આશા કરીને; પુત્રની
 આશા કરીને, તારા દિલમાં આશાભિક્ષુકીનો વાસ કરાવ્યો છે,
 અને એ આશાથી જ, તેં માણિલદ્ર વીરનું આરાધન કર્યું
 હતું. તને સ્પર્શભણિ મળ્યો, અને તેથી તને સંતોષ થયો
 નહિ. કીર્તિની, માનપૂજાની, ઇન્દ્રાસન લેવાની, અને અમરનામ
 રાખવાની આશાને તેં આજસુધી સેવી છે, તેમજ દાન, તપ,
 જપ, નવકારશીઓ વિગેરેથી કીર્તિની આશા, પુણ્યાશા, નામનાની
 આશા, અને ઇદ્રપદવી લેવાની આશાઓને તેં કરી છે. તારી
 અખંડ નામ રાખવાની આશા તો પ્રબળપણે વર્તતી
 હતી, અને તું કહે છે કે, મેં આશાનો સંગ કર્યો નથી,
 એ કેટલું બધું અજ્ઞાન ! હો ભવ્ય ! કલ્પિત આશાઓનો
 કદાપિકાળે અંત આવતો નથી, જો તેં આશાને પૂર્ણ કરવા
 કેટલો બધો પ્રયત્ન કર્યો ? આશાને આપ્યું તેટલું ખાઈ ગઈ
 તો પણ આશાની શાંતિ થઈ નથી, અને કદિ થવાની પણ
 નથી. કીર્તિની આશા, ઇન્દ્રાસનની આશા, અમર નામની આશા
 કરી, પણ તેથી તને શાંતિ થઈ નહિ-થવાની નથી, તેવી ઉત્તરો-
 ત્તર અન્ય આશાઓ પાછી પ્રકટશે, પણ તેનો અંત આવશે
 નહિ. વડનું ખીજ નાનું હોય છે, તેમાંથી મહદ્વટવૃક્ષ થાય
 છે. તેમ એક આશાના અંકુરોમાંથી અનેક મહાઆશાઓ પ્રકટ
 થાય છે અને તેના ફળમાં લાલચુઓ, મધના ટીપાના સ્વાદની
 પેઠે સંસારમાં મહાદુઃખ લોગવે છે. વિષય વૃક્ષ વાવ્યાથી વિષ

આશાજિજ્ઞુડી પ્રવેશ કરે છે. માટે આત્માના ઉપયોગરૂપ મનું વારંવાર સ્મરણ કરજે. વારુ, તને તારી પાસે રહેલા સ્પર્શભણિ ઉપર હવે મોહ વર્તે છે કે નહિ ? ચેતનલાલે કહ્યું કે—એ હોવાથી પણ હવે તેના ઉપર મને મોહ નથી, અને તે ફરથવાથી શોકબુદ્ધિ નથી. આપના સદુપદેશથી જાણ્યું કે મનુષ્યમવથી મોક્ષ થાય છે, માટે મોક્ષરૂપ ઇષ્ટકૃણની પ્રાપ્તિ માટે શરીર તે અમૂલ્ય સ્પર્શભણિ છે. મુનિરાજે કહ્યું કે—ભવજીવે સંસારની ઉપાધિનો ત્યાગ કરી નિરાશાપણે સાધુવ્રત અંગીકાર કરી આત્મધ્યાન કરે છે તો અલ્પકાળમા મુક્તિપદ પામે છે. ચેતનલાલને સાસારિકવાસના ઉપરથી સદાકાળને માટે ચિત્ત ભેદી જવાથી અને સાંસારિક આશાઓ વિલય થવાથી તેણે યોગેન્દ્રની પાસે મુનિવ્રત અંગીકાર કર્યું. પર્યાકાસન તથા પદ્માસન વાળી જિનાજ્ઞાપૂર્વક આત્મધ્યાન કરવા લાગ્યા, અને કોઈ વખત આનંદમા આવી ગાતા કે—

આશા ઓરનકી કયા કીજે, જ્ઞાન સુધારસ પીજે; આશા.
મટકત દ્વાર દ્વાર લોકનકે, કુકર આશા ધારી;
આતમ અનુભવરસકે રસિયા, ઉતરે ન કવહુ સુમારી. આ. ૧
આશા દાસીકે જે જાયા, તે જન જગકે દાસાં;
આશા દાસી કરે જે નાયક, લાયક અનુભવ પ્યાસા. આ. ૨

ઈત્યાદિ ગાઈને પુનઃ આત્મધ્યાનમા લીન થયા. અધ્યાત્મ સુખનો અનુભવ કરી અંતર્મુખ ચેતના કરી અને જગત્પું

સ્વરૂપ ભૂંટી ગયા. તેનું આત્મા વિના અન્ય વિષયમાં ચિત્ત ઠરવ
લાગ્યું નહિ. તે અખંડ ધ્યાન કરતાં કરતા કેવલજ્ઞાન પામી
સાદિઅનંતમે ભાગે સુક્ષિપ્ત પામ્યા. ધન્ય છે તેવા સાચા
ચેતન નામ ધારકને ! ! ! આત્મશુદ્ધસ્વભાવના ઉપયોગે ધર્મ
છે, એમ હે ભવ્ય ! ! પૂર્વેકિત દશાંતથી સમજ. વચ્ચુસદ્દાવો
ઘમ્મો આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ તે જ ધર્મ છે; તેની પ્રાપ્તિ માટેના
નિમિત્ત કરણોમા. પણ ધર્મ છે, એમ માની પ્રવર્તવું. દેવ-
ગુરુપૂજા-દાનાદિક નિમિત્તકારણોને ઉત્થાપતાં, કંઠાપિ
મેધનો આત્મા પરમાત્માપદ પામશે નહિ ! એ વાત પુનઃ
૧: લક્ષ્યમા લઇને, વસ્તુસ્વભાવરૂપ ધર્મના ઉપયોગમાં રહેજો.
૫ સમજતા, શ્રદ્ધા કરતા, અને આત્મસ્વભાવમાં રમણુતા
માં સર્વ કર્મનો નાશ થાય છે.

હે ભવ્ય ! તું બાહ્યપદાર્થોમા ચિત્તવૃત્તિ રાખી સુખ કયાથી
પામીશ ? શરીરમાં રહેલા જ્ઞાનવાન્ આત્માને અન્તર્દૃષ્ટિથી
દેખ ! ! અસંખ્યપ્રદેશી આત્મા તેજ તું ખાસ છે ત્રણે કાળમા
તું જડરૂપ નથી એવો નિશ્ચય કર ! ! અનંતા તીર્વ કર,
તથા અનંતા સુનિયો અન્તરાત્મપ્રભુવું ધ્યાન કરી પરમાત્મ પદ
પામ્યા અને અનંત પામશે. તેજ નિર્મલ આત્મા-પ્રભુ તું
છે. જડરૂપ તું નથી. હે ચેતન ! તારું સ્વરૂપ તું સંલારી
લે ! હવે ભૂંટીશ નહિં તું સ્વપરમકાચક ચેતન છે. જડ
પુદ્ગલના અહંત્વ બુદ્ધિથી ચેતાને ઓળખે છે, પણ તું
તારા સ્વરૂપમા છે એમ જ્ઞાનદૃષ્ટિ બાઝુ ! ! હવે તેજ
આત્મસ્વરૂપવું વિવેચન વિવેચન કર છે.

॥ દુહા ॥

ત્રિભુવનપતિ આ દેહમાં, છે તું પોતે खोज ॥
 અન્તર્દષ્ટિ વિના મળી, છે તું રણનું રોજ ॥ ૧૩૮ ॥
 અન્તર્દષ્ટિ દેખીએ, અસંખ્યપ્રદેશી મૂળ ॥
 આપોઆપ પ્રકાશતાં, મટે અનાદિ ધૂળ ॥ ૧૩૯ ॥
 પોતે તું પરમાત્મા. ધર નિશ્ચય વિશ્વાસ ॥
 શુદ્ધ સ્વભાવે લક્ષ્ય તો, પરમાત્મ તું સ્વાસ ॥ ૧૪૦ ॥
 શુદ્ધચેતના સંગી તું, જડનો સંગ નિવાર ॥
 પરસંગી ભવમાં મમે, પામે દુઃખ જપાર ॥ ૧૪૧ ॥
 શુદ્ધસ્વરૂપી તું સદા, રત્નત્રયી મળડાર ॥
 વાળી અગોચર તું સહિ, અક્રમ્પ સત્યાધાર ॥ ૧૪૨ ॥
 ચિદ્ધન જ્ઞેય પ્રકાશી તું, પોતાને નહીં મૂલ ॥
 વાજી દુનીયા જાલની, અન્ત ધૂલની ધૂલ ॥ ૧૪૩ ॥
 તિમિરારિ તું ચન્દ્રમા, પશ્ચન્નભૂતથી મિત્ર ॥
 નિર્લેપી નિઃસ્પર્શી તું, ધર તારું આકીર્ણ ॥ ૧૪૪ ॥

ભાવાર્થ—ત્રણ ભુવનનો સ્વામી એવો આત્મા આ દેખાતા
 શરીરમાં વ્યાપી રહ્યો છે, તેની હે બાંધ્ય જોજના કર ! !
 તેનાથી હે બાંધ્ય ! તું બિન્ન નથી, પણ શુદ્ધશુદ્ધ પરમાત્મા-
 સ્વરૂપ એવો આત્મા અન્તરદષ્ટિ પ્રકટ્યા વિના દેખાતો નથી,
 અને અન્તરદષ્ટિ જ્યાં સુધી પ્રકટી નથી ત્યાં સુધી તું રહ્યો

રોજ સમાન છે. આત્મદર્શન વિના ખરી શાંતિનો અનુભવ થતો નથી. શ્રી આનંદધનજી કહે છે કે—

દર્શન દર્શન કરતો જો ફિરુ, તો રણરોજ સમાન;
જેહને વિવામા હો અમૃતપાનની, કિમ માંજે વિપપાન ?
॥ અભિનન્દન૦ ॥

આત્મદર્શનનો જો અનુભવ થાય તો, અનંતસુખની ખુમારીનો સ્વાદ મળ્યા વગર રહેતો નથી બહિરાત્મજીવો જડમા અહંત્વબુદ્ધિ ધારણ કરે છે, તેથી આત્માનુભવજન્ય-સુખસ્વાદ કરી શકતા નથી, માટે જ્ઞાનદ્વારા અંતરદૃષ્ટિથી અસં-ખ્યપ્રદેશી ^૧ભૂપતુ દર્શન કરતા, સ્વસ્વરૂપનો પ્રકાશ થશે, અને તેથી અનાદિકાળની ^૨ધૂપ કે જે જન્મજરામરણરૂપ-દુઃખરૂપ છે, તેનો નાશ થશે બાહ્યના પદાર્થોની ખૂબી દેખવા તમે મુંઝઈ, કલકત્તા વગેરે જાઓ છો, અને તેને દેખીને મનમા આશ્ચર્ય માનો છો, પણ તે આશ્ચર્ય કશા કામતું નથી તમે આત્મામા રહેલા અનંતગુણોને દેખશો તો તમને જે આનંદ ધશે, તેનો કંઈ અત આવશે નહિ. તમે જગત્તા મોટા મોટા બાગો દેખી, ખુશ ખુશ ધઈ જાઓ છો, પણ આત્માના આનંદાદિ ગુણોનો બાગ દેખ્યા પછી બાહિરનો બાગ એક સામાન્ય દેખાશે, બાહિર સૃષ્ટિની લીલા નિહાળી, અનંત અખંડ આનંદ પામશો, એમા કિંચિત્ પણ ધંકા નથી બાહ્યજગત્તના મીઠા ચેવા બાઈને, તમે જે આનંદ પામો છો તેના કરતા આત્માનુ-ભવજન્ય સુખનો જે અનુભવ ધશે, તેથી અખંડ અનંત આનંદ-

ની પ્રાપ્તિ થશે. જાણ જળગી જે આનંદ મળે છે, તે આનંદ તો સમતારૂપ જલના આનંદ આગળ હિસાબમાં નથી. જાણ પદાર્થોમાં ઇષ્ટનિષ્ઠપુદ્ધિથી તેમાં પોતાની મેળે તમે બંધાયા છો, અને કહો છો કે—અમને આત્માનંદની ખુમારી આવે પરંતુ વાતોના તડાકા મારતા, કઈ તમને આત્માનંદ સ્વાદ મળવાનો નથી. દુનિયાની ખટપટમાં તમે આખો દિવસ રાચીમાચી રહો છો. એક ઘડી પણ આત્માના સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ માટે વિચાર કરતા નથી, અને તમારે આત્માનો આનંદ જોઈએ છે તે શી રીતે મળશે? અધ્યાત્મજ્ઞાનના પુસ્તક વાચી તેનું મનન કરવું. આત્માનંદી મુનિવરોની સંગતિ કરવી. અધ્યાત્મજ્ઞાનની હૃદયમાં લાવના કરવી; એમ પ્રતિદિન આત્મસ્વરૂપનો જ્ઞાનાભ્યાસ કરતા, આત્મરુચિ પ્રકટશે અને આત્મજ્ઞાનનો સતત અભ્યાસ રાખીને, આત્મધ્યાન કરવાથી, કેટલેક કાળે અધ્યાત્મજ્ઞાનની પરિપક્વ અવસ્થા થશે; પશ્ચાત્ અધ્યાત્મશબ્દોનો લાવનાથી અને નિર્વિધ્યાસનથી, આત્મામાં રસ ઉતરશે અર્થાત્ શબ્દઅધ્યાત્મથી ભાવઅધ્યાત્મની પ્રાપ્તિ થશે અને તેથી ખરેખર આનંદની ખુમારી પ્રકટશે. અધ્યાત્મનાં પુસ્તક વાચ્યા, અને ફક્ત આત્મા છે તે જ આનંદરૂપ છે એટલું જાણ્યું, એટલે આત્માનો આનંદ પ્રકટવો જોઈએ, એમ માની બેસશો નહિ. શેલડી વાવી અને એક બે હાથની મોટી થઈ એટલે મીઠો રસ થવો જોઈએ એવો વિચાર કરશો નહિ. શેલડી મોટી થશે અને તેનો કાળ પહોંચશે એટલે શેલડીમાં સ્વયં મિષ્ટરસ પ્રકટશે. તેમ આત્માનો આનંદ પણ પરિપક્વ જ્ઞાનાવસ્થા તથા કાળની અપેક્ષા રાખે છે.

શિષ્યવ્રજ—હે કૃપાળુ સદ્ગુરો ! ! ! આત્માનો આનંદ

અમને પ્રત્યક્ષ ઇન્દ્રિયોથી દેખાડો તો અમે આત્માના આનંદને સત્ય માનીએ.

ગુરુ-ઉત્તર—હે વિનેયશિષ્ય ! ! ! આત્માનો આનંદ અરૂપી છે, તેથી ઇન્દ્રિયો તેનું ગ્રહણ કરી શકતી નથી, જેથી તેનું ઇન્દ્રિયોદ્વારા જ્ઞાન થતું નથી. જે જીવો ઇન્દ્રિયોદ્વારા આત્માનો આનંદ જાણવા ઇચ્છે છે, તે અજ્ઞાની છે; તે ઉપર એક દૃષ્ટાન્ત હું તને આપું છું. ગંગાનદીના કાંઠે એક યોગી રહેતો હતો. તેની પાસે યોગાભ્યાસ કરવા માટે અનેક જિજ્ઞાસુ લગ્યો આવતા હતા. યોગી પણ સર્વ લગ્યોને બાહ્ય પદાર્થાનંદના કરતાં આત્માનો આનંદ અખંડ અને નિત્ય છે, એમ અનેક યુક્તિ-પ્રયુક્તિથી સમજાવતા હતા. એક નાસ્તિક શિષ્યે કહ્યું કે—હે યોગિરાજ ! ! ! જે આનંદ ઇન્દ્રિયગોચર નથી, તે આનંદ આત્માનો છે, તેનો મને અનુભવ આવતો નથી, તેથી મને આત્માના આનંદની શ્રદ્ધા થતી નથી, એમ વિનયથી જ્યારે નાસ્તિક શિષ્યે કહ્યું ત્યારે પરમશાતાવસ્થાધારક યોગિરાજે ઉત્તર આપ્યો કે આત્માનો આનંદ અતીન્દ્રિય છે, તેથી તે ઇન્દ્રિયોથી જાણી શકાય નહિ. આત્મજ્ઞાનના પુસ્તકો વાચવાથી, તથા તેનો અનુભવ કરવાથી તથા યથાવિધિ આત્મધ્યાન કરવાથી, આત્માનો આનંદ-જ્ઞાનથી આત્મા સ્વયં જાણી શકે છે. આત્માનંદનો અનુભવ થતાં, પૂર્ણ શ્રદ્ધા પ્રકટે છે અને જ્યાં સુધી આત્માનંદ પ્રકટ્યો નથી, ત્યાં સુધી શુરુના વચન ઉપર વિશ્વાસ રાખી પ્રવર્તવું જોઈએ. યોગિરાજે આ પ્રમાણે ઉત્તર આપ્યો ત્યારે શિષ્યે કહ્યું કે—મને તો પ્રથમથી આત્માનો આનંદ જાણે તો, તમારું વચન ખરું માનું, મને કોઈ પણ યુક્તિથી આ-

તમાનંદની સિદ્ધિ કરી આપો. યોગિરાજે અદ્યમમય સુધી વિચાર કરીને, શિષ્યને પાસે બોલાવી, તેના કપાળમા જોરથી પત્થર માર્યો. તેથી શિષ્યના કપાળમાથી ઢઢઢ ઢોડી નીકળવા માંડ્યું, અને તેથી શિષ્યને ઘણું દુઃખ થયું. શિષ્યે કહ્યું, અરે યોગી !! તેં તો મારું મસ્તક ફાડી નાખ્યું, અરે ! મને મહા-દુઃખ થાય છે, તારા બ્રહ્માનંદમા બળતો પૂજો મૂક !! આવું કરે છે કે !! યોગિરાજે કહ્યું-અરે શિષ્ય ! તને શું થાય છે કે આટલો બધો તપી જાય છે ? શિષ્યે કહ્યું-અરે ! મને મહા દુઃખ થયું તે તમારા ધ્યાનમા નથી ? યોગિરાજે કહ્યું-જરા તારું દુઃખ મને નાકથી સુંઘવા દે. શિષ્યે કહ્યું-દુઃખ તે વળી સુંઘ્યે જણાતું હશે ? યોગીએ કહ્યું-તારું દુઃખ મને આખે દેખવા દે. શિષ્યે કહ્યું-દુઃખ તે વળી આખથી દેખાતું હશે ! યોગીએ કહ્યું-તને જે દુઃખ થાય છે તેનો સ્વાદ જાણથી આખવા દે-શિષ્યે કહ્યું-જિહ્વાથી દુઃખનો સ્વાદ જાણી શકાતો નથી. યોગિરાજે કહ્યું, તારું દુઃખ કાનથી સાંભળવા દે. શિષ્યે કહ્યું-કાનથી તે જાણી શકાતું નથી, તેમ સ્પર્શેન્દ્રિયથી સ્પર્શીં પણ શકાતું નથી. ત્યારે યોગિરાજે કહ્યું કે-હૈ મૂર્ખ !! હવે સમજ્યો ? જેમ તને થતું દુઃખ ઈન્દ્રિયોથી જાણી શકાતું નથી, તેમ આત્માને આનંદ પણ પંચઇન્દ્રિયો જાણી શકતી નથી. તને થતા દુઃખનો અનુભવ હું જાણી શકતો નથી-વેદી શકતો નથી, તેમ મને થતો આત્માના આનંદનો અનુભવ છે તેને તું જાણી શકતો નથી. જેને ધ્યાનમાં આત્મસુખ પ્રકટે છે, તેને તેજ વેદ છે અને જાણે છે, પણ બીજા જાણી શકતા નથી. તારા કપાળમા જેમ પત્થર વાગ્યો અને દુઃખ થયું, તેવી જ રીતે મારા

કષાળમાં તે પત્થર વાગ્યો હોત તો મને પણ દુઃખ થાત. તથા આત્માનો આનંદ જ્ઞાનધ્યાનથી જોવો હું લોગવું છું, તેવા જ્ઞાનધ્યાનની જો તને પ્રાપ્તિ થાય તો તું પણ આત્માનંદને વેદે-જાણે. એવી આત્મદશા થયા વિના સુખ-આનંદનો વેદક આત્મા બનતો નથી આ પ્રમાણે યોગિરાજની સુક્તિથી તથા બોધથી, નાસ્તિક શિષ્યની નાસ્તિકતા ટળી ગઈ, અને તે આત્માના આનંદનો પરમ શ્રદ્ધાળુ થયો આ દૃષ્ટાંતથી સિદ્ધ થાય છે કે-આત્માના આનંદને આત્મા જ જાણી શકે છે. આત્માની જ્ઞાનશક્તિ પ્રકટવાથી સુક્તિ થાય છે. આત્મજ્ઞાન વિના કોઈની અંતરદૃષ્ટિ થઈ નથી અને થવાની પણ નથી. તે સંબંધી કહ્યું છે કે—

શ્લોક.

જ્ઞાનેન મિથ્યતે કર્મ, છિદ્યન્તે મર્વમંજયાઃ ।

આત્મીયધ્યાનતો મુક્તિ રિત્વેવં કથિતં જિનૈઃ ॥ ૧ ॥

જ્ઞાનથી કર્મનો ભેદ અર્થાત્ નાશ થાય છે, માટે અનેક વિચારો કરીને પણ મૂળ તત્ત્વ ઉપર આવ્યા વિના છૂટકો નથી. અનેક પ્રકારની શક્તિતું મૂળ આત્મા છે કયાંથી વિચાર થાય છે ? તેતું જ્ઞાન કર ! ! ! જળનો ખબ્બનો જેમ દરિયો છે, તેમ જ્ઞાનશક્તિનો ખબ્બનો આત્મા છે અને તે આત્મા, પંચ-બૂતમય શરીરથી ન્યારો છે. જ્ઞાનશક્તિ, અનંતપદાર્થનો જ્ઞાનના ભાવ કરે તો પણ ખૂટે તેમ નથી. જ્ઞાનશક્તિ અદ્વી છે અને તે આત્માનો ગુણ છે, અને તે મતિજ્ઞાનાદિક પંચલેદે છે. સૂર્યના ઉપર જેમ નેપતું આવરણ આવે છે, તેમ જ્ઞાનના

ઉપર જ્ઞાનને આમ્મણન કરનારું આવરણ છે. આ આવરણ
ક્ષીરનીરની પેઠે આત્માના અસંખ્ય પ્રદેશોની સાથે પરિણમ્યું
છે. જે જે અંશે જ્ઞાનાવરણ ખસે છે, તે તે અંશે આત્મામાંથી
જ્ઞાનશક્તિનો પ્રકાશ પડે છે. જ્ઞાનશક્તિ આત્માના પ્રદેશોનો
ત્યાગ કરી, અન્યત્ર જતી નથી. હરેકના આત્મામાં જ્ઞાન રહ્યું
છે. છન્નસ્થદૃષ્ટિથી તમે તમારા જ્ઞાનનું રૂપ દેખવા જશો તો
દેખાશે નહિ, માટે જ્ઞાનને અરૂપી કહ્યું છે. તથા વળી વર્ણ,
ગંધ, રસ, સ્પર્શવાળી વસ્તુ રૂપી હોય છે, જ્ઞાનમા તેમાનું કશું
નથી, માટે જ્ઞાનને અરૂપી કહે છે. આત્માની જ્ઞાનશક્તિ જે
પદાર્થોની પાસે જઈ જેવો પ્રકાશ કરતી નથી; તેમજ જે સર્વ
પદાર્થો જ્ઞાનમા આવીને પડતા નથી, ત્યારે જ્ઞાનશક્તિ જે
પદાર્થનો પ્રકાશ શી રીતે કરતી હશે ? પ્રત્યુત્તરમા સમજવાનું
કે-જ્ઞાનમા એવા પ્રકારની શક્તિ છે કે લાખો ગાઉ દૂર રહેલા
પદાર્થોનો પણ પોતાનામા ત્યાં ગયા વિના ભાસ કરી શકે છે.
ત્રણ ભુવનના પ્રત્યેક પદાર્થનું સૂક્ષ્મસ્વરૂપ જ્ઞાનશક્તિથી જાણી
શકાય છે. આવી અનંતજ્ઞાનશક્તિ હરેકના આત્મામા રહેલી
છે, પણ જ્ઞાનાવરણને દૂર કરે, તો પૂર્વોક્ત જ્ઞાનશક્તિનો પ્રકાશ
થાય. જ્ઞાનશુણ્ણશક્તિનો આધારભૂત આત્મા આખા શરીરમા
વ્યાપી રહ્યો છે તે જ આત્મા જ્ઞાનશક્તિથી ઇન્દ્રિયોદ્વારા ભિન્ન
ભિન્ન વિષયને જાણી શકે છે. આત્મા જ્યારે જ્ઞાનથી પોતાના
સ્વરૂપનું ધ્યાન કરે છે, અને એકાગ્રચિત્તથી ધ્યાન કરતા સ્થિરતા
પામે છે, ત્યારે આત્માના પ્રદેશોને લાગેલા જ્ઞાનાવરણીયાદિ કર્મ
ખરી જાય છે, અને તે તે અંશે જ્ઞાનશક્તિ પ્રકટે છે. ચિત્ત-
વૃત્તિની એકાગ્રતા થતાં, પંચેન્દ્રિયવિષયમાં ઉપયોગ જોડાતો

શક્તિની વૃદ્ધિ થાય છે. ડોષ, માન, માયા, લોભ, હિંસા, વ્યભિચાર, વિશ્વાસઘાત, પ્રપંચ, આદિના વિચારો કરવા તે નહારી ભાવના છે. તેવી જ રીતે આત્માને પોતાના સ્વરૂપે સિદ્ધ સમાન માનવો, દયા, દાન, ક્ષમા, સમતા, સમજાવ, ધ્યાન, લય આદિના જે વિચારો કરવા, તે સારી ભાવના છે. નહારી ભાવનાથી આત્માની અવનતિ થાય છે અને તેથી નીચ ચોતિમા અવતાર ધારણ કરવા પડે છે. તેમજ સારી ભાવનાથી આત્માની ઉન્નતિ થાય છે અને તેથી આત્મા, ઉત્તમ દેવાદિક ગતિ પામે છે. જો તમારા હૃદયમાં કોઈની નિંદાની ભાવના થશે, વા અમુક વ્યભિચારી છે, અમુક ઢોંગી છે, અમુક કપટી છે, અમુક ચોર છે, એવી ભાવનાની સ્ફુરણ થશે, તો અદ્ય એવી પણ ખરાબ ભાવનાના સંસ્કારો પડવાથી, વારંવાર તમારા હૃદયમાં ખરાબ ભાવનાના વિચારો ઉત્પન્ન થશે. જેમ કોઈ મનુષ્યને અશ્લીલુતું વ્યસન લાગે છે, તો તે જેમ છૂટતું નથી, તેમ તમે પણ જો હૃદયમાં નહારી ભાવનાના વિચારો કરશો, તો પછી તે નહારા વિચારો તમને બનતા પ્રયત્ને છોડશે નહિ. તમારા આત્માને નહારી ભાવનાના વિચારોથી ખચાવીને સારી ભાવનાના વિચારોમાં મૂકવો, એ રાધાવેધ કરતા પણ મોટું કામ છે. જેમ નહારાં બીજ અને સારાં બીજ ઊગીને, સારાં તેમજ નહારાં ફળને આપે છે, તેમ તમારા હૃદયમાં ઉઠેલી નહારી અગર સારી ભાવનાઓ નહારા તેમજ સારા ફળને આપ્યા વિના રહેશે નહિ. હવે મૂળ વિષય ઉપર આવીને કહેવાનું કે, સોડહં ઈત્યાદિ શબ્દથી પોતાના આત્માને પરમાત્મરૂપ માનવો અને પરમાત્મામય થવા ધ્યાન કરવું; એ ઉત્તમો-

તમ ભાવના છે, અને એવી ઉત્તમોત્તમ ભાવનાથી, પોતાનું ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે, માટે તમારા આત્માને ઉત્તમ ભાવનાથી પરમાત્મા સ્વરૂપ માનો કે, જેથી તમે પરમાત્મભય થાઓ. ખરેખર આત્મા પરમાત્મા છે. ધ્યાનસંધિ પણ આત્મા અને પરમાત્માની એક્યતાને કરાવી આપશે. સ્યાદાદલાવે અન્તરમાં શુદ્ધ પરમાત્મભાવના લાવો !! આગમસારમાં કહ્યું છે કે—

एहिज अप्पा सो परमप्पा, कम्मविसेसोइ जायो अप्पा ।

इम ये देवज्जाजुसो परमप्पा, बहुतुम्हे अप्पोअप्पा ॥ १ ॥

આજ આત્મા તે જ પરમાત્મા છે. તે જ શુદ્ધ પ્રજ્ઞ છે. કિંતુ કર્મસંબંધથી જન્મ મરણ કરે છે, પણ આ શરીરમાં જે જીવ છે તે જ દેવ છે, તે જ પરમાત્મા છે, માટે હે જાઓ ! તમે પોતાના આત્માનું ધ્યાન કરો. તરણુતારણુહાર આગમોટ સમાન આત્મા છે. તથા શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય શ્રી વીતરાગસ્તોત્રમાં કહે છે કે—

श्लोक.

यः परमाऽऽत्मा पर ज्योतिः, परमः परमेष्ठिनाम् ॥

आदित्यवर्णतमसः, परस्तादामनन्ति यम् ॥ १ ॥

તીર્થંકરનો આત્મા પરમાત્માસ્વરૂપ છે, વળી પરમજ્યોતિ છે, તેનજ પંચપરમેષ્ઠીના અધિક પૂજ્ય છે; તેનજ જે સૂર્ય જેવો તેજસ્વી છે, હુ.ખોસ્વ અંધકારથી પર જેનને તત્ત્વરો કહે છે, પ્રજ્ઞાની આ આત્મા પરમાત્માસ્વરૂપ છે, તેની શ્રદ્ધા કરવી

અને શરીર, ધન વિગેરે પરવસ્તુ સમજીને તેમા યતો મમત્વ-
ભાવ ત્યાગવો. ઇન્દ્રિયના વિકારોને કર્મબંધ હેતુ જાણી તેનાથી
દૂર રહો. પોતાના આત્માને ભવ્ય કહે છે કે, હે આત્મા!
તું તો નિશ્ચયનયથી શુદ્ધ ચેતનાસંગી છે, માટે અન્તરથી
પરમાં ભળવાનો સંગ દૂર કર ! રાગદ્વેષમય ચિત્તવૃત્તિથી
પરમાં પરિણમવું, એ તારો ધર્મ નથી. જેમ હંસ મોતીનો
ચારો ચરે છે, તેમ તું પણ તારા શુદ્ધધર્મનો ભોગી છે, માટે
પરવસ્તુમાં અકંત્વ, સુખત્વબુદ્ધિથી પરિણમવું યોગ્ય નથી. હે
ચેતન ! તું પરસંગી થવાથી અનાદિકાળથી ભવમાં ભમે
છે અને અપાર દુઃખ પામે છે. અરેરે ! ચેતન !! આવું
સાંભળતાં સમજતાં છતાં પણ હજી તને વૈરાગ્ય કેમ
આવતો નથી ! હજી તારી કેમ પ્રથમના જેવી પ્રવૃત્તિ
દેખાય છે ? અરેરે ! તારી કેવી દશા થશે ? મળેલી સામગ્રી
હારીશ નહિ. પોતાના સ્વરૂપમા રમણુતા કર !! તું શુદ્ધસ્વરૂપી
સદા છો, એમ અન્તર ઉપયોગથી ધ્યાન કર !!! જ્ઞાનદર્શનરૂપ
રત્નત્રયીનો ભંડાર તું છે; બાહ્યરત્નોથી ક્ષણિકસુખ મળે છે,
અને આત્માની રત્નત્રયીથી તો અખંડ અનંત નિત્ય આત્મિક
સુખ મળે છે, અર્થાત્ તું રત્નત્રયીનો ભંડાર છે. તારામાં એ
ઋદ્ધિ છે, તો કેમ હવે તેને પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરતો નથી !!
પ્રયત્ન કરીને રત્નત્રયીને મેળવ. વચન અગોચર આત્મા છે,
તેથી વાણીથી તારું શી રીતે વર્ણન કરી શકીએ ! હે ચેતન !
તું અકમ્પ છે. તો કેમ સાત પ્રકારના ભયથી ત્રાસ પામે છે ?
સત્યનો આધાર પણ તું છે તેમજ સત્યજ્ઞેયનો તથા સત્યજ્ઞાનનો
પ્રકાશક પણ તું જ્ઞાનથી છે. હે ચિદ્રૂઘન આત્મા ! પોતાનું

સ્વરૂપ ભૂત નહિ અનંત જ્ઞેય વસ્તુનો પ્રકાશ કરનાર તારામાં અનંતજ્ઞાન છે. તું છે તે તુંજ છે બાકી દુનિયાદારીની માયાની બાજી તો ધૂળ જ છે. માયામાં તારું કશું નથી, જડ પદાર્થો ત્રિકાલમાં કોઈના થયા નથી અને થશે પણ નહિ. તો હવે ચેતન ! વિચાર કે, ધનાદિક વસ્તુ તારી કોઈ કાળે થઈ નથી તો હવે કેમ થશે ? તું જે શરીરમાં રહ્યો છે તે શરીરના ભૂતકાળમાં અનંત આકાર બની ગયા અને તે જ શરીરના ભવિષ્યકાળમાં અનંત આકાર બનશે. વસ્તુના ભૂતકાળમાં અનંત પર્યાય થઈ ગયા અને ભવિષ્યકાળમાં પણ અનંતપર્યાય થશે. દુનિયામાંની અનંતવસ્તુઓના ભૂતકાળમાં અનંતપર્યાય થયા અને ભવિષ્યકાળમાં પણ અનંતપર્યાય થશે જ. જે શબ્દ બોલે છે, તે શબ્દોના પુદ્ગલોએ ભૂતકાળમાં અનંત બુદ્ધા બુદ્ધા પર્યાયને ધારણ કર્યા હતા, અને તેજ શબ્દોના પુદ્ગલો ભવિષ્યકાળમાં અનંત ભિન્ન ભિન્ન પરિણામને ધારણ કરશે. સમ્ભવિતકર્તના દ્વિતીય કાંડની વૃત્તિમાં ઓગણચાલીસમે પાને લખ્યું છે કે-અન્યપુદ્ગલો બ્યારે શબ્દપરિણામને પામે છે ત્યારે શ્રવણેન્દ્રિયથી સાબળી શકાય છે.

यथा परिमितसंख्यानां पुद्गलद्रव्योपादानापरित्यागेनैव परिणतानामश्रावणस्वपरित्यागावाप्तश्रावणस्वभावानां वि-
शिष्टानुक्रमयुक्तानां वर्णानां वाचकत्वात् शब्दत्वमन्यथोक्त-
दोषानतिवृत्तेः ।

ઈત્યાદિ વસ્તુના અનંત પર્યાયો યયા અને યશે પદ્ધત્યના અનંત પર્યાય યયા અને યશે, અર્થપર્યાયની અનંતતાના અંગક

એવા શબ્દરૂપ વ્યંજનપર્યાયો પણ અનંત થયા અને થશે. દ્રવ્યપણે વસ્તુ નિત્ય છે અને પર્યાયપણે વસ્તુ અનિત્ય છે. હવે ચેતનું વિચાર કે જડ દ્રવ્યમાં તારું શું છે ? વા જેનામાં સુખ આનંદ સ્વભાવ નથી, એવી જડવસ્તુથી તને કદિ સત્યસુખ મળ્યું નથી, અને મળનાર નથી; હે આત્મા ! તું તારા ચૈતન્યધર્મને ત્રિકાલમા પણ ત્યાગનાર નથી; માટે શુદ્ધ એવા ધર્મને પ્રકટ કરવા પ્રયત્ન કર !! તિમિરનો નાશ જેમ ચંદ્ર કરે છે, તેમ તું અજ્ઞાન અંધકારનો નાશ કરવા ચંદ્રસમાન છે, તું પંચભૂતથી ભિન્ન છે, નિશ્ચયથી નિર્લેપી છે, તો હવે નિર્લેપપણું પ્રકટ કર !! નિશ્ચયનયથી તું નિર્સ્પર્શી છે, તો હવે તું પુદ્ગલના સંબંધરહિત તારું સ્વરૂપ પ્રકટ કર. તારું આકીર્ણ તું ધારણ કર. તારી અનંતશક્તિનો લોકતા તું છે, પણ જડની શક્તિનો લોકતા તું નથી. તારા ધર્મનો તું લોકતા છે, પરના ધર્મને ભોગવવામા કદિ સત્યશાંતિ તને મળી નથી, અને મળનાર પણ નથી. હવે આત્માને પુનઃ ચેતવાનો ઉપદેશ આપે છે.

॥ દુહા ॥

પુનઃ પુનઃ પસ્નાય શું ? છેલ્લી વાજી જીત ॥
 સ્યાદ્વાદી સર્વજ્ઞની, આળી મનમાં રીત. ॥ ૧૪૫ ॥
 થયા અનન્તા થાય છે, થાશે જેહ અનન્ત, ॥
 'તત્ત્વમસિ'ના ધ્યાનથી, ચિદાનન્દ મગવંત. ॥ ૧૪૬ ॥
 પ્રતિ શરીરે ભિન્ન છે, આત્મતત્ત્વ મન ધાર ॥
 કર્માચ્છાદિત જીવની, વિચિત્રતા વહુસાર. ॥ ૧૪૭ ॥

માત્મન. ત્વં જીવોઽસિ તે પરમાત્માનો તું જીવ છે, પરમાત્માનો તું જીવ સેવક છે, અને પરમાત્મા સ્વામી છે. એ રીતે કેટલાક મતવાદી અર્થ કરે છે, અને કહે છે કે જીવ તે પરમાત્મારૂપ થતો નથી; માટે આપણે તો સેવકપણું સ્વીકારી, ફક્ત પરમાત્માની ભક્તિ કરવી જોઈએ, આ તેમનું એકાંત વચન મિથ્યા છે. અનેકાતવાદમાં કથંચિત્ સ્વામીસેવકભાવ માનવાથી કોઈ જાતનો હોષ આવતો નથી—તે જાતાવે છે. અદ્વકર્મ સંહિત જીવ છે તે, સિદ્ધ પરમાત્મા જે થયા, તેની સેવા કરે છે, માટે સેવક પણ કહેવાય છે, અને જ્યારે જીવ અદ્વકર્મથી રહિત થઈ સિદ્ધ-બુદ્ધઅવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે સ્વામી પણ કહેવાય છે. તેમજ પોતાનો આત્મા, સત્તાની અપેક્ષાએ પરમાત્મા છે, અને તે સત્તાથી પરમાત્મા સ્વામી છે, તેનો ધ્યાતા આત્મા સેવક છે, તે અપેક્ષાએ પણ સ્વામી સેવકભાવ ધટે છે પણ જ્યારે આત્મા પરમાત્મ અવસ્થા પોતાની પ્રકટ કરે છે, ત્યારે તેમા સ્વામી સેવકભાવ રહેતો નથી. જે જીવો એકાંતથી આત્માને સેવક માને છે, અને અન્ય પરમાત્માને સ્વામી માને છે, તેઓ ભૂલ કરે છે; કારણ કે પરમાત્મામા જેવો જ્ઞાનાદિક ધર્મ રહ્યો છે, તેવો જ સ્વાત્મામા જ્ઞાનાદિક ધર્મ રહ્યો છે, પણ યાવત્ કર્માવરણથી આત્માનો ધર્મ પ્રકટ થયો નથી, ત્યાં સુધી તો આત્મા આવિર્ભાવની અપેક્ષાએ પરમાત્મા કહેવાય નહિ પણ જ્યારે કર્માવરણનો સર્વથા ક્ષય થઈ જાય છે ત્યારે આત્મા તે જ પરમાત્મા બને છે. કહ્યું છે કે—

આતમ સો પરમાતમા, પરમાતમ સો સિદ્ધ ।

બીચકી દુવિધા મિટ ગઈ, પ્રગટ મઈ નિજ ઋદ્ધ ॥ ૧ ॥

ઉત્પન્ન થાય છે, તો તે અનિત્ય છે, એમ જીવો પણ ઉત્પન્ન થવાથી અનિત્ય ઠર્યાં. અનિત્ય વસ્તુ નાશ પામે છે, તેમ જીવો પણ વિનાશી ઠર્યાં, તેથી જીવોનું ઉપાદાન કારણ ઈશ્વર પણ વિનાશી ઠરશે, અને સ્વામીસેવકભાવ મૂળભાથી નાશ પામશે, માટે ઈશ્વરે જીવોને ઉત્પન્ન કર્યાં એમ તો માની શકાય જ નહિ, તથા એમ માનવામા અનેક દૂષણો પ્રાપ્ત થાય છે, તેમજ કોઈ પણ પ્રમાણથી તે વાત સિદ્ધ થતી નથી. તમે એમ કહેશો કે, ઈશ્વર, જીવોને બનાવતો નથી, જીવો નિત્ય છે, અને પરમાત્મા પણ નિત્ય છે. ત્યારે અમો કહીશું કે, જીવોને કોઈએ ઉત્પન્ન કર્યાં નથી, તો તે જીવો સ્વતંત્ર ઠર્યાં. તેથી પરમાત્મા સ્વામી અને જીવો સેવક છે, એમ કદાપિ કાળે માની શકાય નહિ. તમો એમ કહેશો કે પરમાત્મામાં અનંતશક્તિ છે, અને જીવોમા સ્વલ્પ શક્તિ છે તેથી જીવોએ પ્રભુની આજ્ઞા માનવી જોઈએ; ત્યારે અમો તમને પૂછીએ છીએ કે, પરમાત્માને અનંત શક્તિવાળા તમો જે માનો છો તે તમો જ્ઞાનથી માનો છો કે અજ્ઞાનથી ? તમો કહેશો કે અમો જ્ઞાનથી માનીએ છીએ, તો પૂછવાનું કે, અલ્પજ્ઞાનથી માનો છો ? કે સંપૂર્ણ જ્ઞાનથી માનો છો ? જો કહેશો કે અમો પરમાત્માને અનંત શક્તિવાળા અલ્પજ્ઞાનથી માનીએ છીએ, તો તે પણ મિથ્યા છે; કારણ કે અલ્પજ્ઞાનથી અનંતશક્તિ, પરમાત્માની જાણી શકાતી નથી. જીવો તમે અલ્પજ્ઞાનથી ઉત્તર ધ્રુવની પેલી તરફ શું છે તે જાણી શકતા નથી તો પરમાત્માની અનંતશક્તિ શી રીતે જાણી શકશો ? તે જરા વિચારશો તો સમજવામાં આવશે. બીજો પક્ષ અંગીકાર કરીને કહેશો કે, અમો સંપૂર્ણ જ્ઞાનથી અનંતશક્તિ-

શશશૃંગની પેઠે અસત્ય ડરે છે; કારણ કે, જીવોની સત્તા ભિન્ન
 હોવાથી, અને પરમાત્માની સત્તા જીવી હોવાથી વ્યક્તિ ભિન્ન
 ભિન્ન ઠરવાથી, પરમાત્મા તે હું એમ કહી શકાયો નહિ-મત્તાકિ
 ઘણા દોષો આવે છે. તેનું વર્ણન કરતા ઘણો વિસ્તાર થઈ
 જાય, માટે વિશેષ વર્ણન કર્યું નથી. આત્મા પ્રતિ શરીરે
 ભિન્ન છે, અને આત્મા સર્વવ્યાપક નથી, એનું વિશેષ
 વર્ણન સમ્મતિતક, પદ્ધર્શનસમુચ્ચય, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય,
 અષ્ટસહસ્રી વિગેરે ગ્રંથમાંથી જોઈ લેવું. આત્મા સર્વવ્યાપક
 નથી. એની સિદ્ધિ પૂર્વે કરી છે, તેથી અત્ર વિસ્તાર કર્યો નથી.
 એ પ્રમાણે અદ્વૈતવાદમાં પણ તત્ત્વમસિની યથાર્થ-સત્ય ઉપપત્તિ
 થતી નથી, અનેકાન્તમતમાં તો યથાર્થ-સત્ય ઉપપત્તિ તત્ત્વમસિ
 મહાવાક્યની થાય છે. વૈશેષિક દર્શન તો દ્રવ્ય, ગુણ, કર્મ,
 સામાન્ય, વિશેષ, સમવાય એ છ પદાર્થ અને નવીન અમાવ
 સહિત સાત પદાર્થ માને છે. તે સાત પદાર્થનો અન્તર્ભાવ, જીવ
 અને અજીવ પદાર્થમાં થાય છે. તેથી અત્ર વિવેચન કર્યું નથી. તે
 મતમાં તત્ત્વમસિ મહાવાક્યાર્થની યાથાતથ્ય ઉપપત્તિ થતી નથી.
 બૌદ્ધમતમાં પણ, આત્માને ક્ષણ ક્ષણમાં નાશવંત માનવાથી
 તત્ત્વમસિની સાદૃશ્યતા થતી નથી. જૈનદર્શન અનેકાન્ત છે,
 તેથી તેમાં બરાબર તત્ત્વમસિ મહાવાક્ય ઘટે છે. ચોથા ગુણ-
 ઠાણાથી જ્ઞાની 'તત્ત્વમસિ' રૂપે પોતાના આત્માને જાણે છે.
 તત્ત્વમસિની ભાવના કરતાં, સહજ સમાધિની પ્રાપ્તિ થાય છે,
 અને તેથી સર્વકર્મનો ક્ષય થતાં મુક્તિ પદની પ્રાપ્તિ થાય છે.
 માટે વારંવાર 'તત્ત્વમસિનું' ધ્યાન કરવું. તત્ત્વમસિનું ધ્યાન
 કરનાર જીવો પ્રતિશરીર ભિન્ન ભિન્ન છે. કર્માવરણથી વિચિત્ર

સમભાવથી આત્માને દાણે દાણે ભાવવો. તે સંબંધી યોગનિ-
ર્ણય નામના ગ્રંથમા કહ્યું છે કે:—

॥ શ્લોક ॥

દીપિકા સ્વલુ નિર્વાણે, નિર્વાણપથદર્શિની ॥

શુદ્ધાઽઽત્મા ચેતના યા ચ, સાધૂનામશ્વયો નિધિઃ ॥૧॥

એ પ્રમાણે શુદ્ધાત્મચેતનાનું અપૂર્વ મહાત્મ્ય જાણી,
તેની પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરવો અને શુદ્ધ આત્મસ્વભાવરૂપ થવું
તે પોતાનું શુદ્ધ ચારિત્ર છે, તથા પોતાના સ્વભાવમા આવ્યા વિના
ત્રણ લોકમા કોઈ પણ ઠેકાણે તથા કોઈ પણ કાળે સુખ નથી.
પોતાના સ્વરૂપમય થવું, એ જ પરમ કર્તવ્ય છે એમ મહાત્માએ
જાણ્યું છે. પોતાના સ્વરૂપનું શુદ્ધજ્ઞાન, નિશ્ચય નયથી જાણીને
આત્મામા રમણુતા કરવી. જગત્મા હે ચેતન ! ! તેં અનેક
જીવોના અનંત ભવમા અનંત સગપણ કર્યાં. અનંતવાર તું
જન્મ્યો અને મર્યો, પણ તેથી જન્મ જરાના દુઃખની ઉપાધિ
ટળી નહિ. મોહ માયામા અંધ બનીને, તેં પોતાના હિતનો
જરામાત્ર પણ વિચાર કર્યો નહિ. ભવ્ય ! જરા મનમા વિચાર
તો ખરો કે આ દેખાતી દુનિયાની ખાજીમાંથી તારી સાથે
કોણ આવનાર છે ? હે ચેતન ! તારી પરભવમાં શી ગતિ
થશે ? અશુદ્ધ પર્યાયના સંબંધથી કદિ સત્ય સુખનો અનુભવ
થયો નથી, તેથી તને ધર્મરાગ ચોલ મજાકના જેવો લાગ્યો
નથી. પંચેન્દ્રિયની પ્રાપ્તિ થઈ છે, નિમિત્તાદિક સામગ્રી પામીને
પણ વિષયકપાયને વશ થઈ, હે ચેતન ! તું અમૂલ્ય આયુષ્ય

(૪૨૨)

નકામું કેમ ગુમાવે છે ? હજી ચેત ! ચેત ! માથે કાળ ઝપાટા
 દે છે. તારા જેવા દુનિયામા કરોડો મનુષ્યો આલ્યા ગયા અને
 તું પણ ચાલશે, માટે જરા મનમા વિચાર કર !! માયાનું
 કરોડો મણતું ગોદડું ઓઢીને, અજ્ઞાનાવસ્થામા સૂઈ રહ્યો છે ?
 તને ધર્મ ઉપર કેમ રાગ થતો નથી ? તેનું કારણ પુણ્યની
 ખામી છે. તારી પ્રમાદ દશાને લીધે પરભવમા તારો કયા
 જન્મ થશે ? તે તું વિચાર !! સદ્ગુરુનું તવા સદ્ગેવનું
 શરણુ કર ! કરેલા પાપોનો પશ્ચાત્તાપ કર ! દુનિયાની ઉપા-
 ધિની ખટપટમાથી તને નવરાશ મળશે નહિ, માટે તેના
 ઉપરથી પ્રેમ દૂર કરી હે ચેતન ! ચેતવું હાય તો ચેત !!
 સર્વ વસ્તુ પડી રહેશે જો એકદમ કાળ આવશે, તો કયારે
 ધર્મ કરીશ ? ધર્મની વાટે વળ !! ભૂલ્યા ત્યાંથી ફરીથી ગપુ !!
 ધર્મરૂપ લક્ષ્મી સત્ય બાણી તેનો આદર કર જગતની મોટી
 માયાથી આત્મા બધાયો છે, એમ ખરુંખર હે ચેતન ! બાણુ !!
 મનુષ્ય જન્મને હારીશ નહિ ત્રી સૂત્રકૃતાગના ઓં ઉ કે-
 (અધ્યયન સાતમું-પહેલો શ્રુતસ્કપ)

સંયુક્તઘા જંતવો માણુમત્તં, દહું મયં વાલિતેણં જલંનો ।
 ઇગંતદુપલે જરિણ્ણ લોણ, મહ્મના વિપ્પરિવાનુદેઠ ॥

ગાથા.

જન્મદુઃખં જરાદુઃખં, રોગા ય મરણાણિ અ ॥

અહો દુઃખો હુ સંસારો, જત્ય કીસંતિ પાણિણો. ॥૧॥

જન્મ દુઃખ, જરાના દુઃખ, રોગ, મરણ, જેમાં છે, એવો અહો ! આ સંસાર છે. જેમા અજ્ઞાની પ્રાણિયો પરિભ્રમણ કરતા, અનેક પ્રકારના કલેશ પામે છે. સુખાર્થી પ્રાણી પણ અજ્ઞાન યોગે પ્રાણિઓનું ઉપમર્દન કરતો છતો દુઃખ પામે છે, તથા સૂયગડાગ સૂત્રના પ્રથમ શ્રુતસ્કંધના દ્વિતીય અધ્યયનમાં કહ્યું છે કે-જેમ-

સંવુજ્જહ કિં ન વુજ્જહ, સંવોહી खलु पेच दुल्लहा ॥

જો હૂવળમંતિ રાહો, નો સુલમં પુણરવિ જીવિયં ॥ ૧ ॥

હહરા વુહ્ઠા ય પાસહ, ગઘમત્થા વિ ચયંતિ માળવા ॥

સેળે જહ વઢ્યં હરે, એવમાડખ્ખયંમિ તુહ્ઠહ ॥ ૨ ॥

તમે જોધ પામો. ધર્મમાં બુદ્ધિ કરો. કેમ જોધ પામતા નથી ? મનુષ્યભવાદિ સામગ્રી પામીને પણ ધર્મજોધ કેમ કરતા નથી ? જેઓ ધર્મ કરતા નથી, તેમને પરભવમાં જોધિની પ્રાપ્તિ હુલંક છે. નિશ્ચયથી સમજો કે ગઈ રાત્રિયો પાછી આવતી નથી. તથા ગએલો યૌવનકાલ કદી પાછો આવતો નથી પુનઃ સંયમરૂપ જીવિત સુલભ નથી. આયુષ્યની અનિત્યતા બતાવે છે કે, હહરા એટલે બાળ તથા બુઢ્ઢાઓ જીવિતવ્યનો ત્યાગ કરે છે, તે જુઓ. કેટલાક તો ગર્ભમાં જ નાશ પામે છે. એમ સર્વ અવસ્થામાં મૃત્યુરૂપ કાળ જીવિ-

(૪૨૩)

તબ્યનો નાશ કરે છે. જેમ સીંચાણું તેતર પંખીનો અપટ
ભારી નાશ કરે છે, તેમ તમારા જીવનનો પણ મૃત્યુ નાશ કરશે.
બાધ પામો, બાધ પામો. !! તથા તે જ અધ્યયનમાં કહે છે.

માયાહિં પિયાહિં લુપ્પઈ, નો સુલહા સુગઈ વ પેચ્ચ ઝ ॥

एयाइं भयाइं पेहिया, आरंभा विरमेज्ज सुव्वए ॥ ૩ ॥

जमिणं जगती पुढो जगा, कम्मेहिं लुप्पंति पाणिणो ।

सयमेव कडेहिं गाहइ, णो तस्म मुचेज्ज पुट्ठयं ॥ ૪ ॥

જે માતાપિતાના મોહથી ધર્મમાં ઉઘમ કરતો નથી, તેનું
માતાપિતાદિ વડે સંસારમાં પરિભ્રમણ કરાય છે અર્થાત્ જે
માતાપિતાદિથી સંસારમાં બંધાય છે, તેને જન્માતરના મુગતિ
સુલભ નથી; એવું બાણી મોહાદિક લયને દેખીને શુભમત
અંગીકાર કરનાર થા ॥ અવિરતિ જીવને સંસારના દુખ પ્રાપ્ત
ધાય છે. અવિરતિ જીવો જગત્માં લિન લિન નરકાદિ રવાનકોના
પોતાના ઉપાજોલા કર્મોથી પીડાય છે. તે પ્રાણી પોતાના કર્મ
કર્મથી નરકાદિ સ્થાનકોને પામે છે બાપેલા કર્મ સોજના વિન્યા
અશુભ વિષાકોથી મુકાતો નથી, માટે જીવ્ય પુરુષે કર્મ-કર્તે
નાશ કરવા માટે જ્ઞાન ધ્યાન વેરાગ્યથી આત્માને જીવ્યો પોતાના
સ્વરૂપથી જે જન્મે, તેને સંસારના જન્મ નથી. જે જે જન્મના
પૂર્વ શુદ્ધપર્યાયની પ્રાપ્તિ થી પ્રવૃત્ત હોય, તે કદિ જન્મ નરકને
નથી. હે આત્મા ! સ્વરૂપના જ સ્થિતિ રૂપ રૂપના કર - નરક
પ્રદેશરૂપ તારા દેશનું સ્વરૂપ નિહાળ ! તારા દેશના સ્વરૂપ
પાવનાનો કોઈ પણ વ્યવસ્થા નથી, માટે તારા સ્વરૂપના સ્વરૂપ
દેશ નિર્લય છે, માટે તુ અપટલ નિર્લય દેશનાં નરકને નરક

જાત્રા જગત્નો દેશ તે તારા દેશ નથી. જાત્રા દેશને પોતાનો માની, મિથ્યા તું કહેશ પામે છે. સા માટે જાત્રા દેશના મમતથી મનમાં વિકલ્પસંકલ્પ કરે છે ? જાત્રાદેશ ત્રણ કાળમાં તારો થનાર નથી અને તું એનો વનાર નથી. મનમાં પુનઃ પુનઃ હે જીવ ! વિચાર !!! દેશ વેરાના દ્વેષથી ફેગટ હે જીવ ! કલેશ પામે છે. અનેક પ્રકારના ઈષ્ટ અને આનંદ વેળામાં પણ રાગ અને દ્વેષબુદ્ધિથી પોતાની મેળે તું બંધાયો છે, તેનો મનમાં વિવેકથી વિચાર કરીને આત્મરૂપનો સત્યમાર્ગ અંગીકાર કરી, શુદ્ધચરિ-ણ્વિતિનું સેવન કર, કે જેથી અનંત સુખ પામે હવે સત્ય એક આત્મસ્વરૂપ જાણીને તેની પ્રાપ્તિ માટે એકાત નિરુપાધિસ્થાનનું સેવન કરવું જોઈએ તે બતાવે છે

દુહા.

ત્યાગી સહુ વ્યવહારને, નિર્જન જંગલ સેવ ॥
 નિરુપાધિપદ પામવા, ત્યાગો મિથ્યા દેવ ॥ ૧૫૩ ॥
 દ્રવ્ય ક્ષેત્ર ને કાલ ભાવ, -સામગ્રી સદ્ભાવ ॥
 સાનુકૂળતા યોગથી, વનશે શુદ્ધ બનાવ ॥ ૧૫૪ ॥
 કથની કથતાં શું થયું, જો નહિ તત્ત્વ પમાય ॥
 રખ તું રહેણી આત્મની, થાવે ચિન્મયરાય ॥ ૧૫૫ ॥
 ધ્યાવો અન્તર્ જગધણી, પામો શાશ્વતમેવ ॥
 સત્ય સત્ય પદ પામવા, સેવો આત્મ દેવ ॥ ૧૫૬ ॥
 ગચ્છ ગચ્છમાં ભિન્નતા, બાહ્યક્રિયામાં ફેર ॥
 આત્મજ્ઞાનને લોપતા, અરે ! મહા અન્ધેર ॥ ૧૫૭ ॥

જ્ઞાનીજન તો અલ્પ છે, કલ્પવૃક્ષસમ કયાંય ॥
 અજ્ઞાની અથડાયછે, પગ પગ ડ્યાંના ત્યાંય ॥૧૫૮॥
 અહો વિપમ કલિકાલમાં, સમજે નહિ જન થોક ॥
 યાદશી ભવિતવ્યતા, ઘટે ન કરવો શોક ॥ ૧૫૯ ॥
 સર્વાશે પરિપૂર્ણ છે, જિનદર્શન સ્યાદ્વાદ ॥
 જ્ઞાન વિના જે સાધ્યતા, નિજબુદ્ધિ ઉન્માદ ॥૧૬૦॥

ભાવાર્થ—શ્રમણ માર્ગને ઉદ્દેશીને કહે છે—કેમકે પોતાના આત્માને પણ બોધ માટે કહે છે કે—હે આત્મન્ ॥ તુ જગત્ના સંકલ્પવિકલ્પકારક, તથા રાગદ્વેષમય જવા સર્વ વ્યવહારને ત્યાગીને, આત્મજ્ઞાનવડે સહિત તું નિર્જન જગલના પાત્ર કરીને આત્મધ્યાન કરે ! મનુષ્યોના સંસર્ગથી અનેક પ્રકારની ઉપાધિઓના સંસર્ગ વાય છે અને તે ॥ મનની ચમગતા બુદ્ધિ પામે છે, માટે પ્રથમ દ્રવ્યાનુયોગવડે આત્મતત્ત્વનું સમ્યક્જ્ઞાન કરીને પશ્ચાત્ મનુષ્યના સંસર્ગ સહિત રમણોના ધર્મજ્ઞાન કરી પ્રેયસ્કર છે. શ્રી સમ્ભવિતર્ક દ્વિતીયકાંડી બુદ્ધિના પણ જનનુ વર્ણન કરતા પ્રથમ નીચે મુજબ કહ્યું છે (પત્ર ૨-૨)

યથા—પાપધ્યાનદ્વયમપિ હવમુપાદયં તુ પ્રસન્ન ધર્મ-
 શુદ્ધધ્યાનદ્વયં, તત્ર પર્વતગુહાઝીર્ણોધાનશૂન્યાચારાગર્ભો મનુષ્યા-
 પાનવિકલે અવકાશે મનોવિલેપનિમિત્તશૂન્યે નરદોરસાન-
 રહિતે ઉપિતે શિલાતલાદૌ યથાનનાધાનં વિદિતવર્તમાનન
 ઉર્ધ્વસ્થાનમ્પો વા મન્દમન્દપ્રાણાવાનપ્રવાશે અવિદિત- નિર્ગેરે
 પેતલો વ્યાકુલત્વેનેનાગ્રતાનુપરપેનિરુદ્ધલો પનાદિભગ્યપ્રવાશે

હદિ લલાટે મસ્તકેઽન્યત્ર વા યથાપરિચયં મનોવૃત્તિ
પ્રણિધાય મુમુક્ષુર્ધ્યાયેત્ પ્રશસ્તં ધ્યાનં, તત્ર વાહ્યાધ્યાત્મિ-
કભાવાનાં યાથાત્મ્યં ધર્મઃ, તસ્માદનપેતં ધર્મ્યં, તત્ત્વ દ્વિવિધં
વાહ્યમાધ્યાત્મિકં ચ, સૂત્રાર્થપર્યાલોચનં દૃઢવ્રતતાશીલગુણા-
નુરાગો નિમૃતકાયવાગ્વ્યાપારાદિરૂપમ્ વાહ્યમાત્મનઃ, સ્વસં-
વેદનગ્રાહ્યમન્યેષામનુમેયમાધ્યાત્મિકમ્, તત્ત્વાર્થસંગ્રહાદૌ
ચાતુર્વિધ્યેન ધ્યાનં પ્રદર્શિતમ્ ।

ભાવાર્થ—આર્તધ્યાન અને રોદ્રધ્યાન એ બે પાપધ્યાન ત્યાજ્ય
છે. આર્તધ્યાનના ૧ ઇષ્ટવિયોગ, ૨ અનિષ્ટસંયોગ, ૩ રોગચિંતા,
૪ અગ્રશોચ એ ચાર પાયા છે, તથા રોદ્રધ્યાનના હિંસાનુબંધી,
મૃધાનુબંધી, સ્તેયાનુબંધી અને પરિગ્રહાનુબંધી એ ચાર પાયા છે.
એ બે પાપધ્યાનો તિર્થંચ અને નરકગતિ અર્પનાર છે, માટે એ
બે હૃદ્યાનના વિચારોની સાથે બહાહરીથી લડવું અને ધર્મધ્યાનનો
અને શુકલધ્યાનનો આદર કરવો. ચાર ધ્યાનનું વિશેષ વર્ણન
અસ્મદીયકૃત ધ્યાનવિચાર નામના ગ્રંથમાં કર્યું છે ધ્યાન
માટે એકાત સ્થાન જોઈએ તેમાં પણ પર્વતની શુક્રઓ,
જીર્ણઉદ્યાન, શૂન્ય ઘર વિગેરે ઉત્તમ જાણવાં. ત્યા ધ્યાન કરવું;
તેમાં પણ મનુષ્યોનો જ્યા બહુ સંચાર ન હોય, તથા મનમાં
વિક્ષેપ થવાના નિમિત્ત કારણથી શૂન્ય, અને જ્યા વાઘ,
સર્પઆદિ પ્રાણીથી ઘાત ન થાય એવા સ્થાનમાં યોગ્ય એવી
શિલા ઉપર જેવી રીતે ચિત્ત સમાધિભાવને પામે, તેમ
પર્યાકાસન વાળીને, વા ઉંચા આસન ઉપર બેસીને મન્દ
મન્દ પ્રાણાપાનવાયુનો વેગ કરતો છતો, મુમુક્ષુ ધ્યાન કરે, પણ
પ્રાણનો અતિનિરોધ કરે નહિ કારણ કે અતિપ્રાણનો નિરોધ કરે,

(૪૨૭)

તો ચિત્તની વ્યાકૂળતા થાય અને એકાગ્રતા થાય નહિ. આસનાદિકતું વિધાન કરીને લોચન વિગેરે ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરે, હૃદયમાં, લલાટમાં, વા મસ્તક વિગેરે સ્થાને, જ્યાં ચિત્ત-વૃત્તિની સ્થિરતા વિશેષ રહેતી હોય ત્યાં મનોવૃત્તિ ધારણ કરીને, મુમુક્ષુ પ્રશસ્ત ધ્યાન કરે. બાહ્ય અને આધ્યાત્મિક ભાવે યાદાતથ્ય ધર્માનુકૂળ ધ્યાન, તે પ્રશસ્ત ધ્યાન કહેવાય છે. બાહ્ય અને આધ્યાત્મિક એમ બે પ્રકારે ધ્યાન છે. સૂત્રાર્થનું વિચારવું, વ્રતનું દૃઢપણું, શીલશુષ્ણાનુરાગ, તથા કાયા, વાણીના વ્યાપારને રોકવા તેને બાહ્ય ધ્યાન કહે છે. આત્માને સ્વસંવેદનથી નહણ કરવો, અને અન્ય પદાર્થોને અનુમાનથી જાણવા, તેને આધ્યાત્મિક ધ્યાન કહે છે. તત્ત્વાર્થસંગ્રહાદિમા ચાર પ્રકારે ધ્યાન બતાવ્યું છે. ધ્યાનાભ્યાસથી નિરુપાધિપદનું મુખ્ય આત્મા અનુભવે છે. અહો ! એવી ધ્યાનદશામાં ક્યારે શુવન જશે ? ક્યારે પર્વતની શુક્લઓમાં ધ્યાનાદૃઢ થઈ અવધૂત દશાનો આત્મા અનુભવ કરશે ? ક્યારે પરપરિણતિગ્મણના રૂપ નિઘ્યા ટેવને ત્યાગી, ચેતન, સ્થિર ઉપયોગદ્રારા યોગાદૃઢ થશે ? રાગદ્રેષપદે અનુભવાતા બાહ્ય સંયોગોમાં ક્યારે સમતાવ થશે ? ક્યારે સમતારૂપ ગગાનદીના સંસારતાપ નિવારણ કરવામાં ઝીલાશે ? અન્તર્મુખચેતનાથી ક્યારે આત્મપ્રત્યુત્થાન થશે ? ક્યારે સર્વ પૌંદ્રલિક ભાવો પરથી અહંત્વબુદ્ધિ દૂરશે ? ક્યારે જગત્ના પદાર્થોમાંથી ઇન્દ્રિય દૂરશે ? હે ચેતન ! તું આત્મપરાક્રમ દેશવે તો સગાદિક અનુચોને છોડી પામ પદની પ્રાપ્તિ કરે-અન્તરના વિકારોને છોડવા મટે બને તેટલો પ્રયત્ન કર !! દેવશુરપર્મની અસ્તિકત્વ ધારણ કર.

પ્રશ્ન—હે સદ્ગુરો ! કેટલાક લોકો કહે છે કે, જૈન ધર્મ છે તે નાસ્તિક ધર્મ છે, અને તે વેદબાહ્ય છે, તેનું કંઈ ?

ઉત્તર—હે શિષ્ય ! જે લોકો જૈન ધર્મને નાસ્તિક કહે છે, તે લોકો જૈન ધર્મનું જરાજર સ્વરૂપ સમજતા નથી, તેથી એમ કહે છે, જૈનધર્મ છે તે પ્રત્યેક મનુષ્યનો ધર્મ છે, અને તે હરેક મનુષ્યના આત્માની ઉન્નતિનું સ્વરૂપ બતાવે છે. નાત જાતના લોકમાં જૈન ધર્મ સમાતો નથી, જે રાગ દ્વેષને જીતે તે જિન કહેવાય છે. એવા જિનોએ કહેલો જે ધર્મ તેને જૈન ધર્મ કહે છે જૈન ધર્મને કેટલાક વેદબાહ્ય કહે છે, તે પોતાની મતિથી કહે છે. વેદનો પણ વેદ જૈનસૂત્ર છે. જૈનસૂત્રો તે સત્ય વેદ છે. માધ્યસ્થ બુદ્ધિથી વિચારવામાં આવે, તો આસ્તિક્યતાનો અગ્રેશ્વર જૈનધર્મ છે.

પ્રશ્ન—હે સદ્ગુરુ ! આસ્તિક અને નાસ્તિકનું શું લક્ષણ છે ?

ઉત્તર—હે બંધ્ય ! જીવ, અજીવ, પુણ્ય, પાપ, આસ્રવ, સંવર, નિર્જરા, બંધ અને મોક્ષને જે માને છે તેને આસ્તિક કહે છે પુનર્જન્મ, પરમાત્મા, કર્મ વિગેરે માને છે તેને આસ્તિક કહે છે, અને જે એવાં તત્ત્વોને માને નહિ, તે નાસ્તિક છે.

પ્રશ્ન—જેનો ઇશ્વરને માનતા નથી, એમ અસંતોષ કહે છે, તે ખરી વાત કે ?

ઉત્તર—હે બંધ્ય ! એ વાત સત્ય નથી, જેનો અપાઠશ દોષ રહિત જેઓ હોય એવા તીર્થંકર દેવોને ઇશ્વર માને છે, જે અદાર દોષ રહિત હોય છે, તે દેવાધિદેવ ઇશ્વર કહેવાય

દુનિયાના સર્વધર્મપન્થનો સ્યાદાદૃષ્ટિસાપેક્ષતાએ જોતાં સમાવેશ થાય છે; સાગર એટલે સમુદ્રમાં સર્વ નદીઓ ભળે છે, પણ નદીઓમાં સમુદ્રની ભજના છે. ભરતીઓટ હોય તો કોઈ નદીમાં સમુદ્રનું પાણી જાય છે, પણ તે અંશે-કવચિત્કાળે એમ જાને છે; તેમ અત્ર સર્વધર્મના સત્યનો પણ જૈનધર્મમાં સમાવેશ થાય છે, અને અન્યમાં જૈનધર્મની ભજના છે; માટે જૈનધર્મનું આરાધન કરતાં સર્વ ધર્મનું આરાધન થાય છે.

પ્રશ્ન—જૈનધર્મને કોણ પાળી શકવાને સમર્થ છે ?

ઉત્તર—જે જે મનુષ્યો પોતાના આત્માની ઉન્નતિ ઇચ્છે છે, તે સર્વ લોકો, જૈનધર્મ પાળી શકવાને સમર્થ છે.

પ્રશ્ન—જૈનધર્મ પાળવાથી આ જીવમાં તથા પરજીવમાં શા શા ફાયદા થાય છે ?

ઉત્તર—જૈનધર્મ પાળવાથી આ જીવમાં દયાની બુદ્ધિ થાય છે. પરોપકાર, સત્ય જોલણ, ચોરીનો ત્યાગ, મૈથુનનો ત્યાગ, સંતોષ, સમતા, ગંભીરતા, ક્ષમા, સરળતા, વૈરાગ્ય, કામવિકારોનો જય, દુર્વ્યસનનો ત્યાગ, બ્રાતૃભાવ, નિઃસ્પૃહતા વિગેરે અનેક સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ આ જીવમાં થાય છે, તથા શ્રમણવ્રતની, તથા શ્રાવકવ્રતોની પણ પ્રાપ્તિ થાય છે. આ જીવમાં કામવિકાર, રાગ-દ્વેષાદિક અન્તરના શત્રુઓ ઉપર જય મેળવવાથી, આત્મા નિર્મળ થાય છે, અને તેથી આત્મિકસુખનો અનુભવ થાય છે, અને પરજીવમાં તેથી દેવયોનિ વા મોક્ષપદ મળે છે.

પ્રશ્ન—જૈનધર્મમાં સર્વ ધર્મનો સમાવેશ થાય છે, તો

દિકથી સર્વથા રહિત કોઈ આત્મા નથી, તેથી આત્મધર્મની અપેક્ષાએ અનંત આત્માઓ એક સરખા છે, માટે તે કથંચિત્ એક કહેવાય છે, પણ તેથી અનંત આત્મ-વ્યક્તિઓની નાસ્તિતા સિદ્ધ ઠરતી નથી, અર્થાત્ આત્મા અનંત છે, તેમ વ્યક્તિની અપેક્ષાએ સિદ્ધ ઠરે છે. સર્વ આત્માઓનું જ્ઞાનાદિક ગુણથી એકત્વપણું જૈનદર્શન સ્વીકારે છે, તેથી વેદાત દર્શનનો પણ જૈન દર્શનમા સમાવેશ થાય છે; પણ અદ્વૈત વેદાત, આત્માની સત્તાને જ સ્વીકારી, અનંત આત્મા વ્યક્તિથી ભિન્ન ભિન્ન છે, એમ બીજી બાજુ તરફ નહિ જોતા તેનો અપલાપ કરે છે, માટે તે સર્વદેશી નથી, પણ તે એકદેશી હોવાથી મિથ્યાત્વની વૃદ્ધિ કરે છે, આ વાતથી પણ સિદ્ધ થયું કે, જૈનદર્શન સર્વ દેશી છે, તેથી તેમા વેદાત દર્શનનો સમાવેશ થાય છે માટે જૈનદર્શન સત્ય દર્શન છે.

પ્રશ્ન.—વૈષ્ણવ ધર્મનો જૈન ધર્મમાં કેવી રીતે સમાવેશ થાય છે ?

ઉત્તર—વૈષ્ણવ ધર્મમા કૃષ્ણની ઉપાસના થાય છે, અને કૃષ્ણને પ્રભુ તરીકે માને છે ત્યારે જૈન દર્શન કહે છે કે—બાવીસમા તીર્થંકર શ્રી નેમિનાથ ભગવાનના શ્રી કૃષ્ણ શ્રાવક હતા, તે સમકિતી હતા, અને તે આવતી ચોવીશીમા તીર્થંકર થવાના છે. તેથી તે ભવિષ્યકાળની અપેક્ષાએ તીર્થંકર થવાથી જૈનો તેને અપેક્ષાએ ભગવાન માને છે, તેથી સત્ય કૃષ્ણનો જૈનદર્શનમાં સમાવેશ થાય છે. માટે જેણે જૈન ધર્મ પાળ્યો, તેણે કૃષ્ણનું આરાધન કર્યું કહેવાય છે. શકસ્તવ એટલે નમુશ્યુષમાં કહ્યું છે કે:—

જેઝ અહ્યા સિદ્ધા, જેઝ મવિસ્સંતિનાગણ કાલે ।

સંપદ્ય વદ્ધમાણા સવ્વે તિવિદ્ધેણ વંદામિ ॥

ભાવાર્થ:—જે આત્માઓ, ભૂતકાળમાં કર્મનો ક્ષય કરીને સિદ્ધ થયા, અને જે ભવિષ્ય કાળમાં કર્મનો ક્ષય કરીને મુક્તિ પદ પામશે, અને મહાવિદેહ ક્ષેત્રમાં હાલ વર્તમાનકાળે જે સિદ્ધ થાય છે, તે સર્વને મન વચન અને કાયાવડે હું 'વાહુ' 'હુ. આ સૂત્રના પાઠથી પણ ભવિષ્ય કાળમાં શ્રી કૃષ્ણ તીર્થ' કર યમને સિદ્ધ થશે, માટે શ્રી કૃષ્ણની ભવિષ્ય કાળમાં તીર્થ' કરની અવસ્થા તથા સિદ્ધાવસ્થા થવાની છે, જેથી તે વાદવા-પૂજવા યોગ્ય છે. પદ્મનાભ તીર્થ' કરની પેઠે તેમની તે અવસ્થાના પ્રતિમા વર્તમાન કાળમાં પણ ભરાવીને માનવા પૂજવાથી કાયદો થાય છે. માટે તે અપેક્ષાએ જૈન દર્શન, કૃષ્ણને ભગવાન માને છે; પણ કૃષ્ણે જગતને બનાવ્યું તથા લીલાઓ કરી, તેવું જૈનદર્શન સ્વીકારતું નથી. કૃષ્ણ સંબંધી વિશેષ હકીકત બાબતી દોષ તો શ્રી નેમિનાથનું ચરિત્ર વાચવું. એવી રીતે સાપેક્ષપણે કૃષ્ણનો પણ જૈન દર્શનમાં સમાવેશ થાય છે. વેદ, પર્વ વિષ્ણુને સર્વવ્યાપક માને છે, અને કૃષ્ણને તેનો અવતાર ગણે છે. હે ભગ્ય ! જૈન દર્શન આત્માને વિષ્ણુ કહે છે જ્ઞાનન સર્વથ વ્યાપ્નોતિ इति વિષ્ણુઃ જ્ઞાનથી સર્વ જ આત્મા પ્રકાશ કરે છે, માટે આત્મા જ્ઞાનથી વ્યાપક વિષ્ણુ ગણાય છે. અને તે આત્માનાં બધાં સુખી કર્મ છે ત્યાં સુખી સત્તાને કેવલજ્ઞાન ગણે છે, અને એવો વિષ્ણુરૂપ આત્મા કર્મવડે અવતાર કરે છે, તે પ્રમાણે કૃષ્ણનો આત્મા, સર્વ આત્માઓની પેઠે

જ્ઞાનથી વિખ્યુ છે, અને તે કર્મવડે અવતાર ધારણ કરે છે, અને કર્મનો નાશ થતા, અવતાર ધારણ કરતો નથી—એમ વિખ્યુનું સ્વરૂપ જૈન દર્શન સ્વીકારે છે, તેથી વિખ્યુનો સમાવેશ પણ જૈનદર્શનમાં થાય છે, પણ તે અપેક્ષાને જેઓ નથી સમજતા અને વિખ્યુને માને છે, તેઓ અજ્ઞાનથી ભૂલે છે. જેઓ વિખ્યુને જગત્કર્તા તરીકે સ્વીકારે છે, તેઓ ભૂલ કરે છે. વિખ્યુને કર્મ રહિત નિર્મલ પરમાત્મા સ્વીકારો, તો તેમનો અવતાર થઈ શકે નહિ, કારણ કે કર્મ સહિતના અવતાર થાય છે. તેમ સર્વત્ર વ્યાપક એવી વ્યક્તિ વિખ્યુ છે, એમ માનતાં ઘણા દોષો આવે છે. આત્મા મધ્યમ પરિણામવાળો હોવાથી, સર્વ વ્યાપક હોઈ શકતો નથી, એવી આત્માની સ્થિતિ છે. સર્વત્ર વ્યાપક જો વિખ્યુ માનશે તો આકાશની પેઠે નિષ્ક્રિય ઠરવાથી, તે અવતારાદિકને ધારણ કરી શકે નહિ—ઇત્યાદિ ખંડન સમ્મતિતર્ક, શાસ્ત્રવાર્તાસમુચ્ચય, ધર્મસંગ્રહણી વિગેરે ગ્રંથોથી જોઈ લેવું. તથા ઇશ્વર જગત્નો કર્તા સિદ્ધ થતો નથી, તેનું વિવેચન તત્ત્વાદર્શન, અજ્ઞાનતિમિરભાસ્કર, સ્યાદ્વાદમંજરી, સમ્મતિતર્ક, તથા અસ્મદીયકૃત જૈનધર્મ અને પ્રોસ્તિધર્મનો સુકાળલો વિગેરે ગ્રંથોમાથી જોઈ લેવું.

પ્રશ્ન:—જેનો ઇશ્વરને જગત્ના કર્તા તરીકે સ્વીકારતા નથી, ત્યારે ઇશ્વરકર્તાવાદીનો જૈન ધર્મમાં સમાવેશ થશે નહિ, તેનું કેમ ?

ઉત્તર:—હે ભવ્ય ! જે સત્ય હોય છે તેને જેનો સ્વીકારે છે. જગત્નો કર્તા ઇશ્વર કોઈ પણ પ્રમાણથી સિદ્ધ ઠરતો નથી. પ્રથમ અમો તમને પૂછીએ છીએ કે, ઇશ્વર સાકાર છે કે નિરાકાર

છે? ઈશ્વર સાકાર છે, તો તે શરીરથી એક દેશવ્યાપી છે?
 કે સર્વ દેશવ્યાપી છે? જો કહેશે કે, ઈશ્વર સાકાર છે અને
 તે એક દેશવ્યાપી છે, તો પ્રત્યક્ષ આજે સાકાર હોવાથી કેમ
 દેખાતો નથી? તમો કહેશે કે ભૂતવ્યંતરની પેઠે અદૃશ્ય રહે
 છે, તો કહો કે તેને પ્રત્યક્ષ થવામાં કંઈ શરમ આવે છે? તમો
 કહેશે કે શરમ તો આવતી નથી, જે ભવના શુભ કર્મ હોય
 તેને દેખાય છે; ત્યારે પૂછવાનું કે શુભકર્મ છે, તે સ્વતંત્ર છે,
 છે કે તે ઈશ્વરના તાબામાં છે? જો કહેશે કે કર્મ સ્વતંત્ર છે,
 ॥ બસ સિદ્ધ ઠયું કે શુભકર્મની પ્રેરણાથી ઈશ્વર દર્શન કે
 ત્યારે ઈશ્વર પણ કર્મની પ્રેરણાથી પરતંત્ર થયો. તમો કહેશે
 કર્મ, ઈશ્વરના તાબામાં છે, તો પૂછવાનું કે શુભ વા અશુભ
 ભવને ઈશ્વરની પ્રેરણાથી લાગે છે કે ભવના શુભાશુભ
 થી? જો કહેશે કે ઈશ્વરની પ્રેરણાથી ભવને કર્મ લાગે
 ॥ બસ સિદ્ધ ઠયું કે કોઈને પુણ્યકર્મ લગાડવાથી ઈશ્વર
 થી, અને કોઈને અશુભકર્મ લગાડવાથી ઈશ્વર દેખી ઠયો.
 રાગી-દેવી હોય તો તે કદાપિ કાળે ઈશ્વર કહેવાય નહિ.
 કહેશે કે પોતાના શુભાશુભ મનોવાદકાય પ્રયત્નથી ભવને
 કર્મ લાગે છે, તો સિદ્ધ ઠયું કે ઈશ્વરના તાબામાં કર્મ નથી
 તેમ ભવ પણ નથી. ભવ જેવાં કર્મ કરે છે, તેવા તે કર્મ
 જોગવે છે. તમો કહેશે કે કર્મનો કર્તા તથા લોકતા તો ભવ
 છે, પણ કર્મનુસારે સુખદુઃખ આપવું તે તો ઈશ્વરનું કાન છે.
 માન પણ તમારું કહેવું અસત્ય કરે છે, કારણ કે પોને કર્મ,
 કર કરે છે, ત્યારે સુખદુઃખ ઈશ્વર આપે છે, એમ કહેવું તે

હવે સંસારી જીવરૂપ ઇશ્વર કર્મ કર્તા છે, અને તે કર્મથી શરીરને ધાર રૂપ જગત્ તેનો કર્તા પોતાનો આત્મા સર્વ જીવો પણ અપેક્ષાએ ઇશ્વરો કહે શરીરરૂપ જગતના કર્તા, મકડીના (કરો બાણવા. એમ સકર્મ ઇશ્વરરૂપ આત્મા જગતનો કર્તા સિદ્ધ થયે, તો તે કે વિષ્ણુ કહે, રામ કહે, બ્રહ્મા કહે, શુક્રેશ્વર કહે, તેને અનેક નામથી બોલા તે શરીરરૂપ જગતનો કર્તા છે પણ રામ, બ્રહ્મા, શુદ્ધ, મહાદેવને એવ પૂજન ધ્યાન વીતરાગની આજ્ઞા ? કર્મનો નાશ થતાં આત્મા તેજ કર્મનો નાશ થયા બાદ રાગદ્વેષના નાશ કર્તૃત્વનો નાશ થાય છે, માટે કથંચિત્ આત્માને છે, તે આત્મારૂપ કૃષ્ણ, વિષ્ણુ દિક્ષા સકર્મવસ્થા, વ્યવહારનયની સ્વીકારે છે, તે અપેક્ષાએ પૂર્વોક્ત બ્રહ્મ અનેકાન્તપણે સમાવેશ થાય છે; જૈનદર્શ પૂર્વોક્ત વાદ્યો નિરપેક્ષ એકાન્તપણે એકેક માટે તે અજ્ઞાની છે, તે અપેક્ષાએ તેમનો પ્રમાણે સત્ય ઇશ્વરની સિદ્ધિ કર્યાબાદ, પણ જૈનદર્શનમા સમાવેશ થાય છે તે બ સાંખ્યો આત્માને નિત્ય માને છે

વેદાંતીઓ પણ જ્યારે આત્માને નિત્ય માનીને એકાતે અનિત્ય
 આત્મા માનનાર બૌદ્ધદર્શનનું ખંડન કરે છે, ત્યારે બૌદ્ધદર્શન
 પણ એકાત ક્ષણિક આત્મા સ્વીકારી, વેદાત, સાખ્ય, નૈયાયિકોનું
 ખંડન કરે છે; તે બે વાદીઓ લડતા શ્રી વીરપ્રભુની પાસે આવ્યા.
 શ્રી સર્વજ્ઞ વીરપ્રભુએ બે વાદીઓને કહ્યું કે-તમે શા માટે એક
 બીજાની અપેક્ષા સમજ્યાવિના, વાદ કરી દુનિયાના અશાંતિ
 ફેલાવો છો ? ધ્યાન રાખો બુદ્ધો, દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ
 આત્મા નિત્ય છે; અને તેથી આત્મા ત્રિકાલમા વર્તે છે, અને
 પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ, અશુદ્ધ વા શુદ્ધપર્યાયોને પ્રાપ્ત
 કરે છે દેવતા થઈને, મનુષ્ય પ્રાય છે, અને મનુષ્ય પર્યાયને
 નાશ થતા નારકી પર્યાય અર્થાત્ (આપ્તિ)ને પ્રાપ્ત કરે છે
 તેથી કથંચિત્ આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયની અપેક્ષાએ નિત્ય છે
 અને કથંચિત્ આત્મા પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ અનિત્ય છે,
 માટે આત્માને નિત્યાનિત્ય માનવો જોઈએ એન જેનાર્થે ને
 પક્ષને સ્વીકારે છે તેથી, બે દર્શનોના અંતરે લાપેટખેડું નાં
 છે, તેથી તે દર્શનોનો પણ જેનદર્શનમાં સંગતિ થાય તે
 તથા જ્ઞાનવાદી અને ક્રિયાવાદી પોતાના તત્ત્વને હટાવવા માટે
 વીરપ્રભુની પાસે ન્યાય મેળાવવા આવ્યા ત્યારે શ્રી વીરપ્રભુએ
 કહ્યું કે, તમે નિરપેક્ષપદ્ધતી પામી છો. એકલા સ્વતંત્ર પણ
 સુકિત પતી નથી. તેમ એકલી ક્રિયાથી પણ સુકિત પતી નથી,
 બેને સંગમ થતા સુકિત થાય છે જ્ઞાનરિવાજના મોરડા સ્વતંત્ર
 અને ક્રિયા બે માનવાથી સુકિત થાય છે. જેમકે દેવેદ ન્યમુક્ત
 દંડ નગરનો રસ્તો બાલુનો હોય પણ રસ્તાનું નામ નથી
 કરે ત્યાં તે દંડ નગરમાં સંગતિ થાય નથી. તથા

ઇષ્ટ નગરનો રસ્તો જાણતો નથી અને ગમન કરે, તો તે ભૂલો ભમે, માટે જ્ઞાન અને ક્રિયા બે સાથે હોય તો ઇષ્ટ નગરમાં પહોંચે છે. કહ્યું છે કે:—

॥ ગાથા ॥

હયં નાણં ક્રિયાહીણં, હયા ઝન્નાણઓ ક્રિયા ।

પાસંતો પંગુલો દટ્ટો, ધાવમાણો ઝ અંધઓ ॥ ૧ ॥

આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યાથી બે વાદીઓ એક બીજાની સાપેક્ષતા સમજ્યા, તેથી જ્ઞાનવાદી અને ક્રિયાવાદી, જૈનદર્શનમાં ભળ્યા. કેટલાક એકાન્ત યોગથી મુક્તિ માને છે તથા કેટલાક એકાન્ત ભક્તિથીજ મુક્તિ માને છે. તથા કેટલાક એકાન્ત બ્રહ્મથીજ મુક્તિ માને છે, અને પરસ્પર એક બીજાનું ખંડન કરી વૈર, ઝેર, કુસંપથી દુનિયામાં અશાંતિ ફેલાવે છે; ત્યારે તે સર્વવાદીઓને સાપેક્ષપણે સમજાવીને, જૈનદર્શન કહે છે કે કથંચિત્ ભક્તિથી પણ મુક્તિ છે, પણ ભક્તિ દોષરહિત એવા પરમાત્માની હોવી જોઈએ અને તેમના ગુણોને સ્મરી પોતાના હૃદયમાં પ્રકાશ કરવો જોઈએ. આત્માનું ધ્યાન કરવું, આત્માનું શબ્દવડે ગાન કરવું તે પણ આત્મપ્રભુની ભક્તિ છે. કથંચિત્ આત્માની યોગથી પણ મુક્તિ થાય છે, તથા બ્રહ્મજ્ઞાનથી પણ મુક્તિ થાય છે. એમ સર્વદર્શનોના અંશને સાપેક્ષદૃષ્ટિથી જૈનધર્મ, દુનિયામાં મોટામાં મોટો અને શાંતિ ફેલાવનાર બ્રાતૃભાવ વધારનાર ધર્મ છે. જૈનધર્મમાં સર્વ ધર્મ ભળે છે, તેથી જૈનધર્મ આરાધવાથી સર્વ ધર્મનું આરાધન થાય છે જેમ એક મનુષ્ય છે, તેનો કોઈ હાથ પકડીને કહે

કે-હાથ તે મનુષ્ય છે, કોઈ પગ પકડીને કહે કે-પગ તે મનુષ્ય છે, કોઈ મસ્તક પકડીને કહે કે-મસ્તક તે પુરુષ છે, કોઈ પેટ ઉપર હાથ ફેરવીને કહે કે-પેટ તે પુરુષ છે, એમ અંકેક જુદા જુદા અંગ માનવાથી અને બીજા અંગનો નિષેધ કરવાથી, માનેલો પુરુષ સિદ્ધ થતો નથી. પણ હાથ, પગ, મસ્તક, પેટ, વિગેરે સર્વ અંગને ભેગાં કરીને માને તો માનેલો પુરુષ કહેવાય છે. તેમ અત્ર પણ સાખ્ય, મીમાસક, વેદાન, બૌદ્ધ-એ વાદીઓ ધર્મરૂપી પુરુષનું અંકેક અંગ ગણીને, બીજા અંગનું ખંડન કરે છે અને પુરુષનો નાશ કરે છે ત્યારે જૈનદર્શન સર્વ ધર્મ અંગને સાપેક્ષતાએ, ભેગા ભેગાં કરે ધર્મરૂપી પુરુષનું પ્રતિપાદન કરે છે, માટે જૈનધર્મ તે નિર્ધર્મ છે અને બીજા દર્શન અંગ છે, માટે અંગીભૂત જૈનધર્મનું આરાધન કરવાથી, સર્વ ધર્મરૂપ અંગનું આરાધન થઈ શકે છે. દુનિયામાં સાપેક્ષાભુજિની સર્વધર્મના પદો મહા કરનાર અને શાંતિ તથા પ્રાપ્તિના પદો જૈનધર્મ છે અને જૈનધર્મના આરાધનથી દુનિયામાં સર્વ ધર્મરૂપ મહાસમૃદ્ધ છે તેમાં કોઈએ બિહન નથી. ૧. અન્યધર્મો છે પદ્ધતિ છે, તે નિર્ધારિત ધર્મ છે, અને જૈનધર્મ તે અંગી છે તે સર્વ ધર્મ મહાપ્રાપ્તી કરે છે—

જિન સુર પાદપ પાય વચ્ચાણું, સાંખ્ય યોગ દોય મેદે રે, આત-
 મસત્તા વિવરણ કરતા, લહો દુગ અંગ અખેદે રે. પટ્ટ૦ ॥૨॥
 મેદ અમેદ સુગત મિમાંસક, જિનવર દોય કર ભારી રે, લોકા-
 લોક અવલંબન મજીએ, ગુરુગમથી અવધારી રે. પટ્ટ૦ ॥૩॥
 લોકાયતિક કૂચ જિનવરની, અંશ વિચારી જો કીજે રે, તત્ત્વ-
 વિચાર સુધારસધારા, ગુરુગમવિણ કેમ પીજે રે ? પટ્ટ૦ ॥૪॥
 જૈન જિનેશ્વર વર ઉત્તમ અંગ, અંતરંગવહિરંગે રે, અક્ષર ન્યામધરા
 આરાધક, આરાધે ધરી સંગે રે. પટ્ટ૦ ॥૫॥ જિનવરમાં સઘઠાં
 દર્શન છે, દર્શને જિનવર ભજના રે, સાગરમાં સઘઠી તટિની સહી,
 તટિનીમાં સાગર ભજના રે. પટ્ટ૦ ॥૬॥ જિનસ્વરૂપ થઈ
 જિન આરાધે, તે સહિ જિનવર હોવે રે, ભૂંગી ફલિકાને ચટ-
 કાવે, તે ભૂંગી જગ જોવે રે પટ્ટ૦ ॥ ૭ ॥ ચૂર્ણિ ભાષ્ય સૂત્ર
 નિર્યુક્તિ, વૃત્તિ પરંપર અનુભવ રે, સમયપુરુષનાં અંગ
 કહ્યાં એ, જે છેદે તે દૂરભવ્ય રે. પટ્ટ૦ ॥ ૮ ॥ મુદ્રા વીજ
 ધારણા અક્ષર, ન્યાસ અર્થવિનિયોગે રે, જે ધ્યાવે તે નવિ
 વંચીજે, ક્રિયા અવંચક ભોગે રે. પટ્ટ૦ ॥ ૯ ॥ શ્રુત અનુસાર
 વિચારી ચોલું, સુગુરુ તથાવિધ ન મિલે રે, કિરિયા કરી
 નવી સાધી શકીએ, એ વિપવાદ મન મઘલે રે. પટ્ટ૦ ॥૧૦॥
 તે માટે ઝુમા કરજોડી, જિનવર આગઠ કહીએ રે, સમયચ-
 રણ સેવા શુદ્ધ દેજો, જિમ આનંદઘન લહીએ રે. પટ્ટ. ॥૧૧॥

આ સ્તવનનો અર્થ કરતા ઘણા વિસ્તાર થઈ જાય, માટે
 અન્ય અર્થ કર્યો નથી. ભવ્યભવોએ ગુરુગમથી ધારી લેવો.

કર્મને વેદાન્તીઓ અવિદ્યા કહે છે. સાંખ્યો કર્મને કલેશ વા પ્રકૃતિ કહે છે. બૌદ્ધો કર્મને વાસના કહે છે અને શૈવો કર્મને પાશ તથા પશુ કહે છે. કર્મ છે તે ભવનું કારણ છે, તેનો નાશ થતાં, જન્મ જરા મરણનાં દુઃખ નાશ પામે છે, માટે જૈનદર્શનની આરાધના કરવામાં પ્રમાદ કરવો નહિ. આત્માનો ધર્મ જૈન છે અને રાગદ્વેષ જીતવાથી, આત્મા જિન કહેવાય છે. જૈનધર્મ ચારસંજીવિની ઔષધી સમાન છે, તેનું દયાંત નીચે પ્રમાણે છે. એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણની પુત્રીને એક બહેનપણી હતી, તે પરણવાથી જીદી પડી અને બ્રાહ્મણીને પતિ તેને તેની બહેનપણી પાસે જવા દેતો નહોતો. તેથી તે ઉદાસ થઈ ગઈ. એવામાં બ્રાહ્મણીને ઘેર પરોણા આવ્યા. તેમણે તેને ઉદાસ દેખી કારણ પૂછ્યું અને એક ઔષધિ આપીને કહ્યું કે—આ ઔષધિથી તારો પતિ બળદ થઈ જશે. બ્રાહ્મણીએ પતિને ઔષધી ખવરાવવાથી તે બળદ બની ગયો. પછી તે ઘણો પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગી. બળદને ^૧ચારે અને ફેરવે, પણ તેના હાથમાં કોઈ ઉપાય આવ્યો નહિ. તે વડવૃક્ષ નીચે બેઠી હતી, એવામાં ત્યાં દિવ્યપક્ષીનું જોડું આવ્યું. તેણે સ્ત્રીને રુદન કરતી દેખીને જ્ઞાનથી પરસ્પર વાત કરી કે, આ વડની હેઠળ સંજીવિની ઔષધિ છે, તે જો આ બળદને ખવરાવવામાં આવે તો બળદ પુરુષ થાય. સ્ત્રીએ આ વાત સાંભળી. સંજીવિની ઔષધિ અમુક છે, એમ તે જાણતી નહોતી; ત્યારે તેણીએ મનમાં વિચાર કર્યો કે, સંજીવિની ઔષધિ પારખ્યા વિના શી રીતે ખવરાવું ? માટે વડ હેઠળ

શ્રીગેહું સર્વ ધાસ ખવરાવું, તો તે પણ ભેગી આવશે, એમ નિશ્ચય કરીને તેણે સર્વ વનરૂપિ કાપીને ખવરાવી તેથી બળદ પાછો પુરુષ થઈ ગયો. (કથાંતરે પ્રાયઃ સાંભળવા પ્રમાણે વિદ્યાધરનું જોડહું કહ્યું છે, તાત્પર્યાર્થમાં ફેર નથી.) તેમ અત્ર પણ ગુરુ છે તે, બળદ જેવા સંસારના મનુષ્યોને ચારસંભવિની ઔપધિ સમાન જૈનધર્મ પળાવીને પરમાત્મસ્વરૂપ બનાવી દે છે. દષ્ટાંત એક દેશી હોય છે. જેમ પેટી સીંચે સર્વ વનરૂપિ ખવરાવી; તેમ અત્ર પણ ગુરુમહારાજ સર્વ પર્માત્મા જેના સમાવેશ થાય છે, એવા જૈનધર્મનું ચારસંભવિનીના ન્યાયથી સેવન કરાવે છે, અને સર્વજીવોને મોક્ષમુખ આપે છે. નાગે જૈનધર્મનું જ્ઞાન લાવ્યુંજીવોએ મહત્ત્વ કરવું જીવિત ના પદાર્થ બાંધવા. જીવાદિક નવ પદાર્થ વાળવાથી અનકિતની પ્રાપ્તિ થાય છે. કહ્યું છે કે—

॥ गायत्रि ॥

जीवाइ नव पयत्ये, जो जाणइ तस्म होइ सम्भवं ।

भावेण सहदंतो, अयाणभाणेपि सम्मत्तं ॥ १ ॥

જીવાદિક નવ પદાર્થને જે રૂઢી રીતે ને, તેને
 અન્યથા પ્રગટે છે, અભાવ્યતા થયું જે નવતરવાથી પાળાપૂરક
 અભા રાખે છે તેને થયું અનકિત હોય છે, એન કેવળા પાળાને ટું
 છે, તે પણ છે. એન પાળવડે થયું અનકિત મકો છે ને
 નોનોની નવ તરવણું જરૂર જાયતા અભા ટું ને અન્યથા
 કિતાલી પ્રાપ્તિ થાય છે અન્ય અન્ય ને અન્યથા, એ
 પિતા અને અન્ય એવીને અન્યથાને પાળે અન્યથા

સાત નયોની સાપેક્ષતા સમજ્યા વિના હઠ, કઠાથડ, વિવાદની હયાતી છે. જેમ કોઈ નગરની બહાર એક જ્ઞાની ઉદ્યાનમાં રહેતા હતા. ત્યાં કેટલાક મૂર્ખાઓ આવ્યા, તે મૂર્ખાઓ ધીની વાત જ્ઞાનીને પૂછવાના હતા; તેમથી એક મૂર્ખે ખાનગીમાં પૂછ્યું. ધૃતનું કારણ શું છે ? જ્ઞાનીએ કહ્યું ઘાસ છે. બીજા મૂર્ખાએ ખાનગીમાં ધૃતનું કારણ પૂછ્યું. જ્ઞાનીએ કહ્યું, ગાય છે; ત્રીજાને ખાનગીમાં આચળ બતાવ્યા, ચોથાને ઢોહન બતાવ્યું, પાંચમાને દૂધ બતાવ્યું. છઠ્ઠાને દહિં બતાવ્યું, સાતમાને માખણ બતાવ્યું. તે મૂર્ખાઓ આ પ્રમાણે ખાનગીમાં પૂછીને ગુપચુપ ત્યાંથી નીકળી ગયા. પશ્ચાત્ એક સરોવરના તીરે બેઠા. પછી તેમથી એકે કહ્યું બાઈઓ ! જુઓ, ધીનું કારણ ઘાસ છે ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે-ગાય છે, ત્યારે ત્રીજાએ કહ્યું ધીનું કારણ આચળ છે, બીજા બધી વાત ખોટી છે; ચોથાએ ધૃતનું કારણ દૂધ કહી બીજા વાતોનું ખંડન કર્યું. પાંચમાએ ધૃતનું કારણ દહિં બતાવી બીજા કારણોનું ખંડન કર્યું. છઠ્ઠાએ ધૃતનું કારણ માખણ બતાવી, બીજાઓએ માનેલા કારણોનું ખંડન કર્યું, અને પરસ્પર વાદવિવાદ કરવા લાગ્યા, લડવા લાગ્યા; પોતપોતાનાં માનેલા કારણોને જ તેઓ સત્ય માનવાં લાગ્યા. એવામાં પેલા જ્ઞાની પુરુષ આવી પહોંચ્યા, અને સર્વેએ તેમને નમસ્કાર કર્યો. જ્યારે જ્ઞાનીએ મૂર્ખાઓને વાદવિવાદનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેઓએ પોતપોતાની સર્વ હકીકત જણાવી. ત્યારે સર્વને શાત કરી જ્ઞાની કહેવા લાગ્યા કે-હે ભવ્યો ! તમે સર્વને મેં જુદાં જુદાં કારણ કહ્યાં છે. તમારી પરીક્ષા જોવાને જુદી જુદી વાત કહી છે, પણ તમે

(૪૪૯)

સમજ્યા નહિ. એકેકને એક એક કારણ બતાવ્યું, પણ તેટલાથી
 ધૃત બનતું નથી; સાતે કારણોને લેગા કરીએ તો થી થાય.
 બુદ્ધો તે હું તમને સમજાવું. પ્રથમ ઘાસ ખાધા વિના ગાય
 દૂધ આપે નહિ, માટે ઘાસ પણ ધૃતનું કારણ છે, તથા ગાય
 અગર ભેંસ વિગેરે વિના દૂધ વતું નથી, માટે ગાય વિગેરે
 પણ ધૃતનું કારણ છે, તથા આયળ વિના દૂધ નીકળે નહિ,
 આયળને પણ દોહ્યા વિના દૂધ નીકળે નહિ માટે દોહન પણ
 દૂધપ્રતિ કારણ છે, અને દૂધ વિના દહીં નાય નહિ,
 દહીં વિના માખણ વાય નહિ, માખણ વિના ધૂન વાય નહિ,
 માટે દૂધ, દહીં અને માખણ પણ વી વનાના કારણ છે.
 તેમજ વસેવનાર તથા ગોળા વિગેરે પણ વતના નિર્ભેશ
 કારણ છે. ધીનું કારણ માખણ માને અને ધીનું નહિ.
 તો, દહીં વિના માખણ બની શકનાર નથી, માટે ધીનું પણ
 ધીનું કારણ માનવું જોઈએ તથા દૂધનું કારણ પણ માખણ
 વિગેરે છે અને આસપાસ કારણ પત્રી-માખણ તે પણ માખણ
 કારણ દહીં અને માખણ એ જ માને, અને પત્રીના માખણ
 તે પણ ચોખ્ખું નથી, કારણ કે પત્રીનું કારણ દૂધ છે અને દહીં
 દહીં વાય નહિ, માટે દૂધ પણ માનવું જોઈએ. તથા દહીં
 અને માખણ એ પણ વિના અન્ય વીનું કારણ નથી.
 કહેવું તે પણ ચોખ્ખું નથી, કારણ કે દૂધ પણ માખણ વિના
 નીકળે નહિ, માટે આયળ પણ કારણ માખણ અને દોહન
 તથા ગાય વિગેરે વિના આયળ દોહન ગાય વિગેરે
 વિગેરે પણ કારણ માખણ માને, માટે પણ પણ પણ

વિગેરે ભક્ષ્ય વિના દૂધ આપે નહિ, માટે તે પણ કારણ માનવાં જોઈએ; એમ સાપેક્ષદૃષ્ટિથી સર્વ માનતાં, ધી(ધૃત)ની ઉત્પત્તિ બને છે. તેમ અત્ર પણ નૈગમ વિગેરે સાત નયથી એક ધર્મરૂપ વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. સાત નયોની સાપેક્ષતાએ ધર્મવસ્તુનું પૂર્ણસ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે, માટે ભવ્ય પુરુષોએ સાત નયોથી સત્યધર્મસ્વરૂપ સમજી હઠે કેદાગ્રહ દૂર કરી જૈનદર્શનનો સ્વીકાર કરવો. કાળથી કાર્યની ઉત્પત્તિ કાલવાદી માને છે, તથા સ્વભાવવાદી સ્વભાવથી કાર્યની ઉત્પત્તિ એકાતે સ્વીકારે છે—નિયતિવાદી નિયતિથી કાર્ય સિદ્ધ માને છે. કર્મવાદી કર્મથી એકાતે કાર્યની ઉત્પત્તિ માને છે, અને ઉદ્ભવવાદી એકાતે ઉદ્ભવથી કાર્યસિદ્ધિ માને છે. એમ પાંચ વાદોએ એકેક કારણ માની અન્યનો નિષેધ કરી પરસ્પરદ્વેષ કરે છે; તેઓ વાદવિવાદ કરતા શ્રી વીરપ્રભુની પાસે ન્યાય મેળવવા ગયા; ત્યારે શ્રી વીરપ્રભુએ કહ્યું કે—પાંચ કારણો મળેથી, કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. જુઓ એક મનુષ્યની ઉત્પત્તિ ઉપર ઘટના કરીએ. ગર્ભ ધારણ કરવાનો કાળ આવે છે, ત્યારે સ્ત્રી ગર્ભને ધારણ કરે છે; કંઈ તે બાલ્યાવસ્થામાં ગર્ભ ધારણ કરતી નથી; તેમજ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ સ્ત્રીથી થાય છે; લીંબડાથી લીંબોળી થાય છે, આબાને ફેરી થાય છે, ગધેડીથી ગધેડાં થાય છે. મનુષ્યોત્પત્તિ સ્વભાવ સ્ત્રીમાં છે, માટે સ્વભાવ પણ કારણ છે. સ્ત્રીને ગભ રહ્યો, પણ નિયતિ હોય તો જીવી શકે છે, નહિતો ગભ મા પણ કેટલાક મરી જાય છે, માટે મનુષ્યોત્પત્તિપ્રતિ નિયતિ પણ કારણ છે; તથા પૂર્વભવમા મનુષ્યગતિ કર્મ બાંધ્યું ન હોત, તો મનુષ્યાવતાર

(૪૫૨)

આવત નહિ, માટે કર્મ પણ કારણ છે. તથા ગર્ભમાં ઓળહાર, લોભાહાર, વિગેરે આહાર ગ્રહણ કરવાનો પ્રયત્ન રાખ્યો નહોત, તો તે વૃદ્ધિ પામત નહિ માટે, પુરુષાર્થ પણ કારણ છે. એમ કાલ, સ્વભાવ, નિયતિ, કર્મ અને ઉદ્યમ એ પાંચ પણ મનુષ્ય-પ્રતિ કારણ છે—એમ દરેક કાર્યસિદ્ધિમાં પાંચ કારણના સમવાયની જરૂર છે. આ પ્રમાણે શ્રી વીરપ્રભુના ઉપદેશથી અજ્ઞાન નષ્ટ થવાથી, પાંચ વાદીઓ પણ નૈનદર્શનમાં બગડ્યા. આ રીતે પ્રસંગોપાત્ત અત્ર વર્ણન કરી મૂળ વિષય ઉપર આ રીતે કહેવામાં આવે છે કે આત્માની પરમાત્મદશાની પ્રાપ્તિ દ્રવ્ય, ગેર, કાળ, ભાવ પામીને બનશે. કાલાદિક સામર્થ્ય પામતા ગોપીદાસ સંપૂર્ણ કાર્યની સિદ્ધિ થશે. શ્રી આનંદધનજી નાનારા ૪ પા, ૧૧ અજિતનાચના સ્તવનમાં કહે છે કે—

જે એકાત રાગી થઈ, સત્યતત્ત્વ જોતો નથી, તે આત્મહિત કરતો નથી. બાહ્ય ગરબાદિકમા એકાત ધર્મ માની જીવે અનેકાત ધર્મનું સેવન કરી શકતા નથી. વ્યવહારમાં ગરબ માનવો જોઈએ. શ્રી વીરપ્રભુની પરંપરાએ સુવિહિત ગરબ ચાલ્યો આવે છે. સાધુએ ગરબમાં વાસ કરવો જોઈએ-એમ ઉપદેશમાળામાં કહ્યું છે. ગરબથી વીરપ્રભુનું શાસન ચાલે છે. આત્મજ્ઞાનની પ્રાયઃ લોપતા થઈ છે; અહો ! જગત્માં જ્ઞાનવિના મહાઅન્ધેર ચાલી રહ્યું છે; તેમજ અનેકાંત ધર્મના જ્ઞાતા મુનિવર્યો તો અદ્ય છે, અને અજ્ઞાની જીવો તો જ્યાં ત્યાં અથડાય છે. વિષમ કલિકાલમાં મનુષ્યનો સમુદાય પ્રાયઃ આત્મજ્ઞાનપ્રતિ લક્ષવાળો નથી; તથા જનસમુદાયની પ્રાયઃ આત્મજ્ઞાનપ્રતિ ભાવના થતી નથી અને આત્મજ્ઞાનની વાત સમજી પણ શકતો નથી; તેમની જેવી ભવિતવ્યતા. તે બાબતનો શોક કરવો યોગ્ય નથી. સર્વાંશે જિનકથિત સ્યાદ્રાદૃશનં પરિપૂર્ણ છે, એમ નિશ્ચય છે. સ્યાદ્રાદૃશન વિના મોક્ષની સાધના કરવી, તે પોતાની મતિનો ઉન્માદ બાજીવો; તત્ત્વની પરીક્ષા કરી તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરવી અને તેનો આદર કરવો તે બતાવવામા આવે છે.

દુહા.

કરો પરીક્ષા તત્ત્વની, ગુરુગમ ધારી જ્ઞાન ॥

પંડિત પુરુષો પારખે, ત્યજી કદાગ્રહ માન ॥૧૬૧॥

વીર વીર શ્રી વીરની, વાળીનો ઉપકાર ॥

ગુરુકૃપાળ જાણીયો, કહેતાં નાવે પાર ॥ ૧૬૨ ॥

(४५३)

केवलज्ञानी वीरना, वचने छे विश्वास ॥
काललब्धि सामग्रीथी, फळशे सवळी आज ॥ १६३ ॥
श्रीशंखेश्वर पासजी, करजो सेवक स्थाय ॥
नगर धुळेवा आवीने, बुद्धिमागर गाय ॥ १६४ ॥
केशरीआ कपभप्रभु, करजो मुज पर स्तेर ॥
आपपसाए आत्ममां, थाशे लीलाल्हेर ॥ १६५ ॥
जोगणीस बामठ सालमां, वसन्त पंचमी दिन ॥
नगर धुळेवामां कर्यो, पूर्ण ग्रन्थ सवळी ॥

આપવાની કે જ્ઞાનનું કૃણ વિરતિ છે. આસ્ત્રવનાં આચરણુ છોડી, સંવરનાં આચરણુ ગ્રહણુ કરવાં, આવકનાં ખાર મત ગ્રહણુ કરવાં અને શક્તિ હોય તો દીક્ષા અંગીકાર કરી પંચમહામત પાળવાં. એકાંત ક્રિયાવાદીને હિતશિક્ષા કે, જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયાથી સંવર તથા નિર્જરાની પ્રાપ્તિ થાય છે. શાસનની ઉત્પત્તિ, જ્ઞાનથી થાય છે, તથા પોતાનાં નિર્મલ આચરણથી થાય છે. જ્ઞાનથી શાસન ચાલે છે. ભગવાનની વાણી શ્રુતજ્ઞાનનો પરમ આધાર છે. જ્ઞાન ભણવું, ભણાવવું, જ્ઞાનાભ્યાસીઓને સહાય આપવી; જ્ઞાનવિના અધારું છે. દેવગુરુધર્મને પણ જ્ઞાનવિના કોઈ જાણી શકતું નથી, માટે સૂર્યસમાન એવા જ્ઞાનનું એકચિત્તથી આરોધન કરવું.

ગ્રન્થકર્તૃપ્રશસ્તિ:

ચતુર્વિંશઃ સ્વામી જિનભગવતાં, વીરભગવાં—

સ્તદીયા શિષ્યાણાં વિશદપરિપાટી વહુરભૂત્ ॥

ગુરુસ્તસ્યાં શ્રીહીરવિજયઈતિપ્રાદુરભવત્ ।

યદાઽઽદિષ્ઠૈઃ સદ્ધિઃ સુલભમભવન્મોક્ષવિભવમ્ ॥ ૧ ॥

સહજસાગરસ્તસ્ય શિષ્યોઽભૂન્મુનિપુદ્ગવઃ ॥

ચારિત્રશુદ્ધિધર્તાઽસૌ તચ્છિષ્યો જયસાગરઃ ॥ ૨ ॥

જયસાગરશિષ્યોઽપિ, જીતસાગરનામકઃ ॥

ધર્મેકજીવિનસ્તસ્ય, શિષ્યોઽભૂન્માનસાગરઃ ॥ ૩ ॥

મયગલસાગરઋષિણા, તસ્ય શિષ્યત્વમનન્તરં વિહિતમ્ ॥

તદનન્તરમનુભવિતા પદ્મસાગરાખ્યમુનિવર્ય્યઃ ॥ ૪ ॥

भवेच्चेत् कोऽपि पापीयान्, दृष्ट्वा तं मुखमागरम् ।
 सुखस्य सागरे मग्नो, जायते नात्र संशयः ॥ १२ ॥
 श्रीवचोवर्गणा यस्य, यादृशी तोषदायिनी ।
 वक्तुं नो शक्यते यस्ते, मुक्ता जानन्ति तद्रसम् ॥ १३ ॥
 शैथिल्येऽपीन्द्रियादीनां, चारित्रे शूरताधरः ।
 अहो चेतस एकाग्र्यं, मुनेरंकान्तवासिनः ॥ १४ ॥
 तच्छिष्याग्रणिवुद्धिमागरमुनेः सत्त्वानुकम्पार्थिनः ।
 जीवो मोक्षपथं कथं सुलभतामित्याशयेयं कृतिः ॥
 यावच्चन्द्रदिवाकरौ प्रभवतां श्रेयोऽर्थिनां श्रेयसे ।
 ग्रन्थः श्रेष्ठजनादृतः सविष्टतिः पूर्तिं गतो भावतः ॥ १५ ॥
 कृष्णश्रेष्ठिसुपुत्राय माणसाग्रामवासिने ।
 श्रावकवीरचन्द्राय, चात्मार्थं विष्टतिः कृता ॥ १६ ॥
 पावकाङ्गाङ्गचन्द्राब्दे (१९६३) वैक्रमे पूर्णिमातिथौ ।
 पूर्णतामगमद्ग्रन्थः, श्रावणे भृगुवामरे ॥ १७ ॥
 सानन्दमङ्गविज्ञप्त्या, चातुर्मास्यं कृतं मुदा ।
 सुखाब्धिगुरुणा सार्धं, समाधिसुखपूर्वकम् ॥ १८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्रपद्मावतीसहिताय शंखेश्वरपार्श्वनाथाय
 शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु २ स्वाहा । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ३

अलेख, १९६३.

क्रमशः मुक्ति माटेनुं भावना पद.

(ओम्बजी मदेजो कहेजो दयामने-ए राग)

अपूर्व अवसर समकित श्रद्धार्थी लही,
वेरी चामीश कर्म मर्म जजाळजो,
सादि अनंती स्थिति मय मागो ए कसो,
टळे अनादि शानपणे निरपारजो

४-१

दुस मुख समभावे हेतु हे आत्मभा,
शत्रुमित्र पुत्रादिक पर सनधित जो
चउगति छेदक चोयु गुणठाणु एता,
दर्शन मोदनी टळता थाउ पावनता

४-२

अनतमपकारक मोषादिक अउ लणी,
आतमभावे थाउ हे सम विवजा
अंतरदृष्टी आतमन देखता
टळे अनादिपरपारणति नवपाव जो

४-३

आत्मासत्यभेदो हेतु जोडता,
सयम हेतु पार्गी माउ फलपजो
बार कपायने टाळी गुणजाण नटे,
धर्मध्यान वेगेची संवत बार जो

४-४

रोगशोषविषोणादिक हेतु टळता,
निरागी निस्नेहा अहमित्यजो
निरोषी जानावनी पर नवपाव,
सपवजेनि गुण परवान नवजो
निष्ठ निष्ठ स्वरूप जाणु हेतु नवपाव,
दुःखकारक टाळेची दुःखता नवजो

४-५

આત્માનુભવસાગર ફલોલે ચઢયો,
ઉછાલી સમતા આતમજ્ઞાન તરંગજો. અ-૬

આત્મસ્વરૂપે આરોહણ ગુણઠાણનું,
કર્મપ્રકૃતિ વિચિત્ર ચરતી જોયજો;
સોઽહં સોઽહં લાગી તાઢી ધ્યાનની,
તત્ત્વમસિપદ સમ્યક્ ત્યાં અવઢોયજો. અ-૭

ઘર્માસ્તિકાયાદિક પાંચે દ્રવ્યનું,
ભિન્નપણું ત્યાં આતમદ્રવ્યથી હોયજો;
તેના ગુણ પર્યાયાદિક પણ ભિન્ન છે,
અસ્તિપણે વસિયા સ્વદ્રવ્યમાં જોયજો. અ-૮

નાસ્તિકતા તેની છે આતમદ્રવ્યમાં,
સ્વગુણની અસ્તિતા આત્મ અનંતજો;
અસ્તિતા નાસ્તિતા સમકાલે રહી,
વાચ્યાઽવાચ્યપણે ભાણે ભગવંતજો. અ-૯

દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપની ચિન્તના,
પુદ્ગલથી ન્યારો મુજ આતમદ્રવ્યજો;
સ્વપરપ્રકાશક ભોક્તા છે નિજકદ્દિનો,
કરે પ્રવૃત્તિ તત્ત્વવિવેચક ભવ્યજો અ-૧૦

કાલ અનાદિથી લાગ્યાં કર્મ જે ઘાતિયાં,
કર્મતણો ગુણઠાણે વારમે અન્તજો;
કેવલજ્ઞાની ક્ષાયિકવીર્ય ધરી વરે,
સયોગી ગુણસ્થાનક તેરમું કાન્તજો. અ-૧૧

દગ્ધરજ્જુવત્ વેદનીયાદિક ચારની,
સ્થિતિનું હોવે જ્યાંહિ જેટલું માનજો;

(४५६)

भोगवी चउदसुं गुणटाणुं उल्लंघनां,
 सिद्ध बुद्ध परमात्म श्री भगवानजो,
 मनयचकायाकर्मष्टिकनी धर्मणा,
 पुद्गलसंगनो जरा नहि संवधजो,
 जन्म जरा मरणादिक सद्दु दुःख मय्यु,
 लघो अपूर्व आत्म कर्म अयंयजो
 आविर्भावे भासी गुणनी संताप,
 सद्विज्ञानन्दे चिच्चर आत्म नृपजो,
 पूर्वप्रयोगे गतिपरिणामे सिद्धमा
 पदोच्यो धेनन दली जनादिपूषजो
 सादि जनन्ती रियति छे साध्याप्य,
 पदकारक परिणमता तत्परवरूपजो,
 निराकार साकाररूप दो धेनना,
 चिदात्म गुणधारक श्री चिद्रूपजो,
 सद्वत् जिज्ञा जागृष्य पूर्वदरोच्छ्र,
 संयत्तज्ञानी कहेता न लोके धारजो,
 व्यवहार निश्चय नय देन अष्टादशी,
 बुद्धिस्तानर साध्यातपर निधोरजो

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરસૂરિજી ગ્રંથમાળામાં

પ્રકટ થયેલા ૧૧૨-ગ્રંથો.

૦ ૧ અધ્યાત્મવ્યાખ્યાનમાળા.	૦-૪-૦
૦ ૨ ભજનસંગ્રહ ભાગ ૨ ભો.	૦-૮-૦
૦ ૩ ભજનસંગ્રહ ભાગ ૩ ભો.	૦-૮-૦
+ ૪ સમાધિશતકમ્	૦-૮-૦
૦ ૫ અનુભવપદ્યશી.	૦-૮-૦
૦ ૬ આત્મપ્રદીપ.	૦-૮-૦
૦ ૭ ભજનસંગ્રહ ભાગ ૪ થો.	૦-૮-૦
૦ ૮ પરમાત્મદર્શન.	૦-૧૨-૦
+ ૯ પરમાત્મજ્યોતિ (આવૃત્તિ ૨)	૧-૮-૦
૦ ૧૦ તત્ત્વખિંદુ.	૦-૪-૦
૦ ૧૧ ગુણાનુરાગ (આવૃત્તિ બીજી)	૦-૧-૦
૦ ૧૨-૧૩ ભજનસંગ્રહ ભાગ ૫ મો તથા જ્ઞાનદીપિકા	૦-૬-૦
૦ ૧૪ તીર્થયાત્રાનું વિમાન (આ. ત્રીજી)	૦-૮-૦
૦ ૧૫ અધ્યાત્મભજન સંગ્રહ.	૦-૬-૦
૦ ૧૬ ગુરુબોધ (આ. બીજી)	૦-૮-૦
+ ૧૭ તત્ત્વજ્ઞાનદીપિકા (આ. ૨)	૦-૧૦-૦
૦ ૧૮ ગહુલ્લીસંગ્રહ ભા. ૧ (આ. ૨)	૦-૬-૦
૦ ૧૯-૨૦ શ્રાવકધર્મસ્વરૂપ ભા. ૧-૨	૦-૨-૦
૦ ૨૧ ભજનપદ સંગ્રહ ભાગ ૬ ક્રો.	૦-૧૨-૦
૦ ૨૨ વચનામૃત.	૦-૧૪-૦
૨૩ યોગદીપક. (આ. ૨)	૩-૦-૦
+ ૨૪ જૈન ઐતિહાસિક રાસમાળા.	૧-૦-૦

(४३३)

૨૫ આનંદધનપદ ભાગ્ય (આ. ૩)	૧૦૦૦
૨૬ અધ્યાત્મશાંતિ (આ. યાદી)	૦-૧૨-૦
૦ ૨૭ કાવ્યસંગ્રહ ભાગ ૭ માં.	૦-૮-૦
+ ૨૮ જૈનધર્મની પ્રાચીન અને અર્વાચીન દિશા	૦-૩-૦
૦ ૨૯ કુમારપાલ (હિંદી)	૦-૬-૦
૦ ૩૦ થી ૩૪ સુખમાગર ગુરુગીતા નવ્ય ૫	૦-૧-૦
+ ૩૫ પરુદ્રવ્યાસચાર (આટુસ્ટિ ૩)	૦-૬-૦
૦ ૩૬ વિગ્નપુર વ્રજાત નાનુ.	૧-૪-૦
+ ૩૭ સાળરમની ગુણગિતા ગ્રંથ	૦-૬-૦
૦ ૩૮ પ્રતિજ્ઞાપાતાન.	૦-૬-૦
૦ ૩૯-૪૦-૪૧ જૈનગ્રંથમતપાળ પં, સમગ્ર વિ. રે. ની	૦-૬-૦
૪૦ સંપ્રગતિ આ. ૨ ૭	૦-૬-૦
૦ ૪૨ જૈનધર્મપ્રતિમા લેખ સંગ્રહ ભાગ ૧	૦-૬-૦
૦ ૪૩ મિત્રોત્તર	૦-૬-૦
૦ ૪૪ સિદ્ધિપત્રિકા	૦-૬-૦
+ ૪૫ જૈનપત્રિકા	૦-૬-૦
૦ ૪૬-૪૭ માર્ગગત નિધિસંગ્રહ ભાગ ૧, ૨, ૩, ૪, ૫, ૬, ૭, ૮, ૯, ૧૦, ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧, ૨૨, ૨૩, ૨૪, ૨૫, ૨૬, ૨૭, ૨૮, ૨૯, ૩૦, ૩૧, ૩૨, ૩૩, ૩૪, ૩૫, ૩૬, ૩૭, ૩૮, ૩૯, ૪૦, ૪૧, ૪૨, ૪૩, ૪૪, ૪૫, ૪૬, ૪૭, ૪૮, ૪૯, ૫૦, ૫૧, ૫૨, ૫૩, ૫૪, ૫૫, ૫૬, ૫૭, ૫૮, ૫૯, ૬૦, ૬૧, ૬૨, ૬૩, ૬૪, ૬૫, ૬૬, ૬૭, ૬૮, ૬૯, ૭૦, ૭૧, ૭૨, ૭૩, ૭૪, ૭૫, ૭૬, ૭૭, ૭૮, ૭૯, ૮૦, ૮૧, ૮૨, ૮૩, ૮૪, ૮૫, ૮૬, ૮૭, ૮૮, ૮૯, ૯૦, ૯૧, ૯૨, ૯૩, ૯૪, ૯૫, ૯૬, ૯૭, ૯૮, ૯૯, ૧૦૦, ૧૦૧, ૧૦૨, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૦૬, ૧૦૭, ૧૦૮, ૧૦૯, ૧૧૦, ૧૧૧, ૧૧૨, ૧૧૩, ૧૧૪, ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭, ૧૧૮, ૧૧૯, ૧૨૦, ૧૨૧, ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૨૭, ૧૨૮, ૧૨૯, ૧૩૦, ૧૩૧, ૧૩૨, ૧૩૩, ૧૩૪, ૧૩૫, ૧૩૬, ૧૩૭, ૧૩૮, ૧૩૯, ૧૪૦, ૧૪૧, ૧૪૨, ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૫, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૧૫૦, ૧૫૧, ૧૫૨, ૧૫૩, ૧૫૪, ૧૫૫, ૧૫૬, ૧૫૭, ૧૫૮, ૧૫૯, ૧૬૦, ૧૬૧, ૧૬૨, ૧૬૩, ૧૬૪, ૧૬૫, ૧૬૬, ૧૬૭, ૧૬૮, ૧૬૯, ૧૭૦, ૧૭૧, ૧૭૨, ૧૭૩, ૧૭૪, ૧૭૫, ૧૭૬, ૧૭૭, ૧૭૮, ૧૭૯, ૧૮૦, ૧૮૧, ૧૮૨, ૧૮૩, ૧૮૪, ૧૮૫, ૧૮૬, ૧૮૭, ૧૮૮, ૧૮૯, ૧૯૦, ૧૯૧, ૧૯૨, ૧૯૩, ૧૯૪, ૧૯૫, ૧૯૬, ૧૯૭, ૧૯૮, ૧૯૯, ૨૦૦, ૨૦૧, ૨૦૨, ૨૦૩, ૨૦૪, ૨૦૫, ૨૦૬, ૨૦૭, ૨૦૮, ૨૦૯, ૨૧૦, ૨૧૧, ૨૧૨, ૨૧૩, ૨૧૪, ૨૧૫, ૨૧૬, ૨૧૭, ૨૧૮, ૨૧૯, ૨૨૦, ૨૨૧, ૨૨૨, ૨૨૩, ૨૨૪, ૨૨૫, ૨૨૬, ૨૨૭, ૨૨૮, ૨૨૯, ૨૩૦, ૨૩૧, ૨૩૨, ૨૩૩, ૨૩૪, ૨૩૫, ૨૩૬, ૨૩૭, ૨૩૮, ૨૩૯, ૨૪૦, ૨૪૧, ૨૪૨, ૨૪૩, ૨૪૪, ૨૪૫, ૨૪૬, ૨૪૭, ૨૪૮, ૨૪૯, ૨૫૦, ૨૫૧, ૨૫૨, ૨૫૩, ૨૫૪, ૨૫૫, ૨૫૬, ૨૫૭, ૨૫૮, ૨૫૯, ૨૬૦, ૨૬૧, ૨૬૨, ૨૬૩, ૨૬૪, ૨૬૫, ૨૬૬, ૨૬૭, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૦, ૨૭૧, ૨૭૨, ૨૭૩, ૨૭૪, ૨૭૫, ૨૭૬, ૨૭૭, ૨૭૮, ૨૭૯, ૨૮૦, ૨૮૧, ૨૮૨, ૨૮૩, ૨૮૪, ૨૮૫, ૨૮૬, ૨૮૭, ૨૮૮, ૨૮૯, ૨૯૦, ૨૯૧, ૨૯૨, ૨૯૩, ૨૯૪, ૨૯૫, ૨૯૬, ૨૯૭, ૨૯૮, ૨૯૯, ૩૦૦, ૩૦૧, ૩૦૨, ૩૦૩, ૩૦૪, ૩૦૫, ૩૦૬, ૩૦૭, ૩૦૮, ૩૦૯, ૩૧૦, ૩૧૧, ૩૧૨, ૩૧૩, ૩૧૪, ૩૧૫, ૩૧૬, ૩૧૭, ૩૧૮, ૩૧૯, ૩૨૦, ૩૨૧, ૩૨૨, ૩૨૩, ૩૨૪, ૩૨૫, ૩૨૬, ૩૨૭, ૩૨૮, ૩૨૯, ૩૩૦, ૩૩૧, ૩૩૨, ૩૩૩, ૩૩૪, ૩૩૫, ૩૩૬, ૩૩૭, ૩૩૮, ૩૩૯, ૩૪૦, ૩૪૧, ૩૪૨, ૩૪૩, ૩૪૪, ૩૪૫, ૩૪૬, ૩૪૭, ૩૪૮, ૩૪૯, ૩૫૦, ૩૫૧, ૩૫૨, ૩૫૩, ૩૫૪, ૩૫૫, ૩૫૬, ૩૫૭, ૩૫૮, ૩૫૯, ૩૬૦, ૩૬૧, ૩૬૨, ૩૬૩, ૩૬૪, ૩૬૫, ૩૬૬, ૩૬૭, ૩૬૮, ૩૬૯, ૩૭૦, ૩૭૧, ૩૭૨, ૩૭૩, ૩૭૪, ૩૭૫, ૩૭૬, ૩૭૭, ૩૭૮, ૩૭૯, ૩૮૦, ૩૮૧, ૩૮૨, ૩૮૩, ૩૮૪, ૩૮૫, ૩૮૬, ૩૮૭, ૩૮૮, ૩૮૯, ૩૯૦, ૩૯૧, ૩૯૨, ૩૯૩, ૩૯૪, ૩૯૫, ૩૯૬, ૩૯૭, ૩૯૮, ૩૯૯, ૪૦૦, ૪૦૧, ૪૦૨, ૪૦૩, ૪૦૪, ૪૦૫, ૪૦૬, ૪૦૭, ૪૦૮, ૪૦૯, ૪૧૦, ૪૧૧, ૪૧૨, ૪૧૩, ૪૧૪, ૪૧૫, ૪૧૬, ૪૧૭, ૪૧૮, ૪૧૯, ૪૨૦, ૪૨૧, ૪૨૨, ૪૨૩, ૪૨૪, ૪૨૫, ૪૨૬, ૪૨૭, ૪૨૮, ૪૨૯, ૪૩૦, ૪૩૧, ૪૩૨, ૪૩૩, ૪૩૪, ૪૩૫, ૪૩૬, ૪૩૭, ૪૩૮, ૪૩૯, ૪૪૦, ૪૪૧, ૪૪૨, ૪૪૩, ૪૪૪, ૪૪૫, ૪૪૬, ૪૪૭, ૪૪૮, ૪૪૯, ૪૫૦, ૪૫૧, ૪૫૨, ૪૫૩, ૪૫૪, ૪૫૫, ૪૫૬, ૪૫૭, ૪૫૮, ૪૫૯, ૪૬૦, ૪૬૧, ૪૬૨, ૪૬૩, ૪૬૪, ૪૬૫, ૪૬૬, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૬૯, ૪૭૦, ૪૭૧, ૪૭૨, ૪૭૩, ૪૭૪, ૪૭૫, ૪૭૬, ૪૭૭, ૪૭૮, ૪૭૯, ૪૮૦, ૪૮૧, ૪૮૨, ૪૮૩, ૪૮૪, ૪૮૫, ૪૮૬, ૪૮૭, ૪૮૮, ૪૮૯, ૪૯૦, ૪૯૧, ૪૯૨, ૪૯૩, ૪૯૪, ૪૯૫, ૪૯૬, ૪૯૭, ૪૯૮, ૪૯૯, ૫૦૦, ૫૦૧, ૫૦૨, ૫૦૩, ૫૦૪, ૫૦૫, ૫૦૬, ૫૦૭, ૫૦૮, ૫૦૯, ૫૧૦, ૫૧૧, ૫૧૨, ૫૧૩, ૫૧૪, ૫૧૫, ૫૧૬, ૫૧૭, ૫૧૮, ૫૧૯, ૫૨૦, ૫૨૧, ૫૨૨, ૫૨૩, ૫૨૪, ૫૨૫, ૫૨૬, ૫૨૭, ૫૨૮, ૫૨૯, ૫૩૦, ૫૩૧, ૫૩૨, ૫૩૩, ૫૩૪, ૫૩૫, ૫૩૬, ૫૩૭, ૫૩૮, ૫૩૯, ૫૪૦, ૫૪૧, ૫૪૨, ૫૪૩, ૫૪૪, ૫૪૫, ૫૪૬, ૫૪૭, ૫૪૮, ૫૪૯, ૫૫૦, ૫૫૧, ૫૫૨, ૫૫૩, ૫૫૪, ૫૫૫, ૫૫૬, ૫૫૭, ૫૫૮, ૫૫૯, ૫૬૦, ૫૬૧, ૫૬૨, ૫૬૩, ૫૬૪, ૫૬૫, ૫૬૬, ૫૬૭, ૫૬૮, ૫૬૯, ૫૭૦, ૫૭૧, ૫૭૨, ૫૭૩, ૫૭૪, ૫૭૫, ૫૭૬, ૫૭૭, ૫૭૮, ૫૭૯, ૫૮૦, ૫૮૧, ૫૮૨, ૫૮૩, ૫૮૪, ૫૮૫, ૫૮૬, ૫૮૭, ૫૮૮, ૫૮૯, ૫૯૦, ૫૯૧, ૫૯૨, ૫૯૩, ૫૯૪, ૫૯૫, ૫૯૬, ૫૯૭, ૫૯૮, ૫૯૯, ૬૦૦, ૬૦૧, ૬૦૨, ૬૦૩, ૬૦૪, ૬૦૫, ૬૦૬, ૬૦૭, ૬૦૮, ૬૦૯, ૬૧૦, ૬૧૧, ૬૧૨, ૬૧૩, ૬૧૪, ૬૧૫, ૬૧૬, ૬૧૭, ૬૧૮, ૬૧૯, ૬૨૦, ૬૨૧, ૬૨૨, ૬૨૩, ૬૨૪, ૬૨૫, ૬૨૬, ૬૨૭, ૬૨૮, ૬૨૯, ૬૩૦, ૬૩૧, ૬૩૨, ૬૩૩, ૬૩૪, ૬૩૫, ૬૩૬, ૬૩૭, ૬૩૮, ૬૩૯, ૬૪૦, ૬૪૧, ૬૪૨, ૬૪૩, ૬૪૪, ૬૪૫, ૬૪૬, ૬૪૭, ૬૪૮, ૬૪૯, ૬૫૦, ૬૫૧, ૬૫૨, ૬૫૩, ૬૫૪, ૬૫૫, ૬૫૬, ૬૫૭, ૬૫૮, ૬૫૯, ૬૬૦, ૬૬૧, ૬૬૨, ૬૬૩, ૬૬૪, ૬૬૫, ૬૬૬, ૬૬૭, ૬૬૮, ૬૬૯, ૬૭૦, ૬૭૧, ૬૭૨, ૬૭૩, ૬૭૪, ૬૭૫, ૬૭૬, ૬૭૭, ૬૭૮, ૬૭૯, ૬૮૦, ૬૮૧, ૬૮૨, ૬૮૩, ૬૮૪, ૬૮૫, ૬૮૬, ૬૮૭, ૬૮૮, ૬૮૯, ૬૯૦, ૬૯૧, ૬૯૨, ૬૯૩, ૬૯૪, ૬૯૫, ૬૯૬, ૬૯૭, ૬૯૮, ૬૯૯, ૭૦૦, ૭૦૧, ૭૦૨, ૭૦૩, ૭૦૪, ૭૦૫, ૭૦૬, ૭૦૭, ૭૦૮, ૭૦૯, ૭૧૦, ૭૧૧, ૭૧૨, ૭૧૩, ૭૧૪, ૭૧૫, ૭૧૬, ૭૧૭, ૭૧૮, ૭૧૯, ૭૨૦, ૭૨૧, ૭૨૨, ૭૨૩, ૭૨૪, ૭૨૫, ૭૨૬, ૭૨૭, ૭૨૮, ૭૨૯, ૭૩૦, ૭૩૧, ૭૩૨, ૭૩૩, ૭૩૪, ૭૩૫, ૭૩૬, ૭૩૭, ૭૩૮, ૭૩૯, ૭૪૦, ૭૪૧, ૭૪૨, ૭૪૩, ૭૪૪, ૭૪૫, ૭૪૬, ૭૪૭, ૭૪૮, ૭૪૯, ૭૫૦, ૭૫૧, ૭૫૨, ૭૫૩, ૭૫૪, ૭૫૫, ૭૫૬, ૭૫૭, ૭૫૮, ૭૫૯, ૭૬૦, ૭૬૧, ૭૬૨, ૭૬૩, ૭૬૪, ૭૬૫, ૭૬૬, ૭૬૭, ૭૬૮, ૭૬૯, ૭૭૦, ૭૭૧, ૭૭૨, ૭૭૩, ૭૭૪, ૭૭૫, ૭૭૬, ૭૭૭, ૭૭૮, ૭૭૯, ૭૮૦, ૭૮૧, ૭૮૨, ૭૮૩, ૭૮૪, ૭૮૫, ૭૮૬, ૭૮૭, ૭૮૮, ૭૮૯, ૭૯૦, ૭૯૧, ૭૯૨, ૭૯૩, ૭૯૪, ૭૯૫, ૭૯૬, ૭૯૭, ૭૯૮, ૭૯૯, ૮૦૦, ૮૦૧, ૮૦૨, ૮૦૩, ૮૦૪, ૮૦૫, ૮૦૬, ૮૦૭, ૮૦૮, ૮૦૯, ૮૧૦, ૮૧૧, ૮૧૨, ૮૧૩, ૮૧૪, ૮૧૫, ૮૧૬, ૮૧૭, ૮૧૮, ૮૧૯, ૮૨૦, ૮૨૧, ૮૨૨, ૮૨૩, ૮૨૪, ૮૨૫, ૮૨૬, ૮૨૭, ૮૨૮, ૮૨૯, ૮૩૦, ૮૩૧, ૮૩૨, ૮૩૩, ૮૩૪, ૮૩૫, ૮૩૬, ૮૩૭, ૮૩૮, ૮૩૯, ૮૪૦, ૮૪૧, ૮૪૨, ૮૪૩, ૮૪૪, ૮૪૫, ૮૪૬, ૮૪૭, ૮૪૮, ૮૪૯, ૮૫૦, ૮૫૧, ૮૫૨, ૮૫૩, ૮૫૪, ૮૫૫, ૮૫૬, ૮૫૭, ૮૫૮, ૮૫૯, ૮૬૦, ૮૬૧, ૮૬૨, ૮૬૩, ૮૬૪, ૮૬૫, ૮૬૬, ૮૬૭, ૮૬૮, ૮૬૯, ૮૭૦, ૮૭૧, ૮૭૨, ૮૭૩, ૮૭૪, ૮૭૫, ૮૭૬, ૮૭૭, ૮૭૮, ૮૭૯, ૮૮૦, ૮૮૧, ૮૮૨, ૮૮૩, ૮૮૪, ૮૮૫, ૮૮૬, ૮૮૭, ૮૮૮, ૮૮૯, ૮૯૦, ૮૯૧, ૮૯૨, ૮૯૩, ૮૯૪, ૮૯૫, ૮૯૬, ૮૯૭, ૮૯૮, ૮૯૯, ૯૦૦, ૯૦૧, ૯૦૨, ૯૦૩, ૯૦૪, ૯૦૫, ૯૦૬, ૯૦૭, ૯૦૮, ૯૦૯, ૯૧૦, ૯૧૧, ૯૧૨, ૯૧૩, ૯૧૪, ૯૧૫, ૯૧૬, ૯૧૭, ૯૧૮, ૯૧૯, ૯૨૦, ૯૨૧, ૯૨૨, ૯૨૩, ૯૨૪, ૯૨૫, ૯૨૬, ૯૨૭, ૯૨૮, ૯૨૯, ૯૩૦, ૯૩૧, ૯૩૨, ૯૩૩, ૯૩૪, ૯૩૫, ૯૩૬, ૯૩૭, ૯૩૮, ૯૩૯, ૯૪૦, ૯૪૧, ૯૪૨, ૯૪૩, ૯૪૪, ૯૪૫, ૯૪૬, ૯૪૭, ૯૪૮, ૯૪૯, ૯૫૦, ૯૫૧, ૯૫૨, ૯૫૩, ૯૫૪, ૯૫૫, ૯૫૬, ૯૫૭, ૯૫૮, ૯૫૯, ૯૬૦, ૯૬૧, ૯૬૨, ૯૬૩, ૯૬૪, ૯૬૫, ૯૬૬, ૯૬૭, ૯૬૮, ૯૬૯, ૯૭૦, ૯૭૧, ૯૭૨, ૯૭૩, ૯૭૪, ૯૭૫, ૯૭૬, ૯૭૭, ૯૭૮, ૯૭૯, ૯૮૦, ૯૮૧, ૯૮૨, ૯૮૩, ૯૮૪, ૯૮૫, ૯૮૬, ૯૮૭, ૯૮૮, ૯૮૯, ૯૯૦, ૯૯૧, ૯૯૨, ૯૯૩, ૯૯૪, ૯૯૫, ૯૯૬, ૯૯૭, ૯૯૮, ૯૯૯, ૧૦૦, ૧૦૧, ૧૦૨, ૧૦૩, ૧૦૪, ૧૦૫, ૧૦૬, ૧૦૭, ૧૦૮, ૧૦૯, ૧૧૦, ૧૧૧, ૧૧૨, ૧૧૩, ૧૧૪, ૧૧૫, ૧૧૬, ૧૧૭, ૧૧૮, ૧૧૯, ૧૨૦, ૧૨૧, ૧૨૨, ૧૨૩, ૧૨૪, ૧૨૫, ૧૨૬, ૧૨૭, ૧૨૮, ૧૨૯, ૧૩૦, ૧૩૧, ૧૩૨, ૧૩૩, ૧૩૪, ૧૩૫, ૧૩૬, ૧૩૭, ૧૩૮, ૧૩૯, ૧૪૦, ૧૪૧, ૧૪૨, ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪૫, ૧૪૬, ૧૪૭, ૧૪૮, ૧૪૯, ૧૫૦, ૧૫૧, ૧૫૨, ૧૫૩, ૧૫૪, ૧૫૫, ૧૫૬, ૧૫૭, ૧૫૮, ૧૫૯, ૧૬૦, ૧૬૧, ૧૬૨, ૧૬૩, ૧૬૪, ૧૬૫, ૧૬૬, ૧૬૭, ૧૬૮, ૧૬૯, ૧૭૦, ૧૭૧, ૧૭૨, ૧૭૩, ૧૭૪, ૧૭૫, ૧૭૬, ૧૭૭, ૧૭૮, ૧૭૯, ૧૮૦, ૧૮૧, ૧૮૨, ૧૮૩, ૧૮૪, ૧૮૫, ૧૮૬, ૧૮૭, ૧૮૮, ૧૮૯, ૧૯૦, ૧૯૧, ૧૯૨, ૧૯૩, ૧૯૪, ૧૯૫, ૧૯૬, ૧૯૭, ૧૯૮, ૧૯૯, ૨૦૦, ૨૦૧, ૨૦૨, ૨૦૩, ૨૦૪, ૨૦૫, ૨૦૬, ૨૦૭, ૨૦૮, ૨૦૯, ૨૧૦, ૨૧૧, ૨૧૨, ૨૧૩, ૨૧૪, ૨૧૫, ૨૧૬, ૨૧૭, ૨૧૮, ૨૧૯, ૨૨૦, ૨૨૧, ૨૨૨, ૨૨૩, ૨૨૪, ૨૨૫, ૨૨૬, ૨૨૭, ૨૨૮, ૨૨૯, ૨૩૦, ૨૩૧, ૨૩૨, ૨૩૩, ૨૩૪, ૨૩૫, ૨૩૬, ૨૩૭, ૨૩૮, ૨૩૯, ૨૪૦, ૨૪૧, ૨૪૨, ૨૪૩, ૨૪૪, ૨૪૫, ૨૪૬, ૨૪૭, ૨૪૮, ૨૪૯, ૨૫૦, ૨૫૧, ૨૫૨, ૨૫૩, ૨૫૪, ૨૫૫, ૨૫૬, ૨૫૭, ૨૫૮, ૨૫૯, ૨૬૦, ૨૬૧, ૨૬૨, ૨૬૩, ૨૬૪, ૨૬૫, ૨૬૬, ૨૬૭, ૨૬૮, ૨૬૯, ૨૭૦, ૨૭૧, ૨૭૨, ૨૭૩, ૨૭૪, ૨૭૫, ૨૭૬, ૨૭૭, ૨૭૮, ૨૭૯, ૨૮૦, ૨૮૧, ૨૮૨, ૨૮૩, ૨૮૪, ૨૮૫, ૨૮૬, ૨૮૭, ૨૮૮, ૨૮૯, ૨૯૦, ૨૯૧, ૨૯૨, ૨૯૩, ૨૯૪, ૨૯૫, ૨૯૬, ૨૯૭, ૨૯૮, ૨૯૯, ૩૦૦, ૩૦૧, ૩૦૨, ૩૦૩, ૩૦૪, ૩૦૫, ૩૦૬, ૩૦૭, ૩૦૮, ૩૦૯, ૩૧૦, ૩૧૧, ૩૧૨, ૩૧૩, ૩૧૪, ૩૧૫, ૩૧૬, ૩૧૭, ૩૧૮, ૩૧૯, ૩૨૦, ૩૨૧, ૩૨૨, ૩૨૩, ૩૨૪, ૩૨૫, ૩૨૬, ૩૨૭, ૩૨૮, ૩૨૯, ૩૩૦, ૩૩૧, ૩૩૨, ૩૩૩, ૩૩૪, ૩૩૫, ૩૩૬, ૩૩૭, ૩૩૮, ૩૩૯, ૩૪૦, ૩૪૧, ૩૪૨, ૩૪૩, ૩૪૪, ૩૪૫, ૩૪૬, ૩૪૭, ૩૪૮, ૩૪૯, ૩૫૦, ૩૫૧, ૩૫૨, ૩૫૩, ૩૫૪, ૩૫૫, ૩૫૬, ૩૫૭, ૩૫૮, ૩૫૯, ૩૬૦, ૩૬૧, ૩૬૨, ૩૬૩, ૩૬૪, ૩૬૫, ૩૬૬, ૩૬૭, ૩૬૮, ૩૬૯, ૩૭૦, ૩૭૧, ૩૭૨, ૩૭૩, ૩૭૪, ૩૭૫, ૩૭૬, ૩૭૭, ૩૭૮, ૩૭૯, ૩૮૦, ૩૮૧, ૩૮૨, ૩૮૩, ૩૮૪, ૩૮૫, ૩૮૬, ૩૮૭, ૩૮૮, ૩૮૯, ૩૯૦, ૩૯૧, ૩૯૨, ૩૯૩, ૩૯૪, ૩૯૫, ૩૯૬, ૩૯૭, ૩૯૮, ૩૯૯, ૪૦૦, ૪૦૧, ૪૦૨, ૪૦૩, ૪૦૪, ૪૦૫, ૪૦૬, ૪૦૭, ૪૦૮, ૪૦૯, ૪૧૦, ૪૧૧, ૪૧૨, ૪૧૩, ૪૧૪, ૪૧૫, ૪૧૬, ૪૧૭, ૪૧૮, ૪૧૯, ૪૨૦, ૪૨૧, ૪૨૨, ૪૨૩, ૪૨૪, ૪૨૫, ૪૨૬, ૪૨૭, ૪૨૮, ૪૨૯, ૪૩૦, ૪૩૧, ૪૩૨, ૪૩૩, ૪૩૪, ૪૩૫, ૪૩૬, ૪૩૭, ૪૩૮, ૪૩૯, ૪૪૦, ૪૪૧, ૪૪૨, ૪૪૩, ૪૪૪, ૪૪૫, ૪૪૬, ૪૪૭, ૪૪૮, ૪૪૯, ૪૫૦, ૪૫૧, ૪૫૨, ૪૫૩, ૪૫૪, ૪૫૫, ૪૫૬, ૪૫૭, ૪૫૮, ૪૫૯, ૪૬૦, ૪૬૧, ૪૬૨, ૪૬૩, ૪૬૪, ૪૬૫, ૪૬૬, ૪૬૭, ૪૬૮, ૪૬૯, ૪૭૦, ૪૭૧, ૪૭૨, ૪૭૩, ૪૭૪, ૪૭૫, ૪૭૬, ૪૭૭, ૪૭૮, ૪૭૯, ૪૮૦, ૪૮૧, ૪૮૨, ૪૮૩, ૪૮૪, ૪૮૫, ૪૮૬, ૪૮૭, ૪૮૮, ૪૮૯, ૪૯૦, ૪૯૧, ૪૯૨, ૪૯૩, ૪૯૪, ૪૯૫, ૪૯૬, ૪૯૭, ૪૯૮, ૪૯૯, ૫૦૦, ૫૦૧, ૫૦૨, ૫૦૩, ૫૦૪, ૫૦૫, ૫૦૬, ૫૦૭, ૫૦૮, ૫૦૯, ૫૧૦, ૫૧૧, ૫૧૨, ૫૧૩, ૫૧૪, ૫૧૫, ૫૧૬, ૫૧૭, ૫૧૮, ૫૧૯, ૫૨૦, ૫૨૧, ૫૨૨, ૫૨૩, ૫૨૪, ૫૨૫, ૫૨૬, ૫૨૭, ૫૨૮, ૫૨૯, ૫૩૦, ૫૩૧, ૫૩૨, ૫૩૩, ૫૩૪, ૫૩૫, ૫૩૬, ૫૩૭, ૫૩૮, ૫૩૯, ૫૪૦, ૫૪૧, ૫૪૨, ૫૪૩, ૫૪૪, ૫૪૫, ૫૪૬, ૫૪૭, ૫૪૮, ૫૪૯, ૫૫૦, ૫૫૧, ૫૫૨, ૫૫૩, ૫૫૪, ૫૫૫, ૫૫૬, ૫૫૭, ૫૫૮, ૫૫૯, ૫૬૦, ૫૬૧, ૫૬૨, ૫૬૩, ૫૬૪, ૫૬૫, ૫૬૬, ૫૬૭, ૫૬૮,	

પર ભારતસહકારશિક્ષણ કાવ્ય.	૦-૧૦-૦
પ૩ શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર ભા. ૨, (આ. ૨)	૨-૮-૦
+ પ૪ ગહુંલી સંગ્રહ ભા. ૨, (આ. ૨)	૦-૬-૦
પ૪ ગહુંલી સંગ્રહ ભા. ૧-૨ લેગા પાકા ખાંધેલા.	૦-૧૨-૦
૦ પ૫ કર્મપ્રકૃતિટીકા ભાષાંતર.	૩-૦-૦
+ પ૬ શુરુગીત ગહુંલીસંગ્રહ	૦-૧૨-૦
+ પ૭-૫૮ આગમસાર અને અધ્યાત્મગીતા, (આ. ૨.)	૦-૬-૦
૦ પ૯ દેવવંદન સ્તુતિ સ્તવનસંગ્રહ	૦-૪-૦
૦ ૬૦ પૂજાસંગ્રહ ભા ૧ લો.	૧-૦-૦
૬૧ ભજનસંગ્રહ ભાગ ૯	૧-૮-૦
૬૨ ભજનપદસંગ્રહ ભાગ ૧૦	૧-૦-૦
૬૩ પત્રસહુપદેશ ભાગ ૨	૧-૮-૦
૦ ૬૪ ધાતુપ્રતિમા લેખસંગ્રહ ભા. ૨	૧-૦-૦
+ ૬૫ જૈનદૃષ્ટિએ ઇશાવાસ્યોપનિષદ્ ભાવાર્થ વિવેચન	૧-૦-૦
૦ ૬૬ પૂજાસંગ્રહ ભાગ ૧-૨	૨-૦-૦
૦ ૬૭ સ્નાત્રપૂજા.	૦-૨-૦
+ ૬૮ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી અને તેમનું જીવનચરિત્ર	૦-૪-૦
૬૯-૭૨ શુદ્ધોપયોગ વિ. સંસ્કૃત ગ્રંથ ૪	૦-૧૨-૦
૭૩-૭૭ સંઘકર્તવ્ય વિ. સંસ્કૃત ગ્રંથ ૫	૦-૧૨-૦
૦ ૭૮ લાલા લજપતરાય અને જૈનધર્મ	૦-૪-૦
+ ૭૯ ચિંતામણિ,	૦-૪-૦
+ ૮૦-૮૧ જૈનધર્મ અને ખ્રીસ્તિ ધર્મનો મુકાબલો	
તથા જૈન ખ્રીસ્તિ સંવાદ	૧-૦-૦
+ ૮૨ સત્યસ્વરૂપ.	૦-૬-૦

+ ८३ ध्यानविचार.

८४ आत्मशक्तिप्रकाश (आ २)

८५ सांस्कृतिक क्षमापना (आ ३)

० ८६ आत्मदर्शन (मधुचन्द्रकृत चन्द्रायोगं विवेचनम्)

० ८७ जैनधार्मिक शिक्षासाधन

० ८८ कन्याविक्रयनिषेध

+ ८९ आत्मशिक्षाभावनाप्रकाश.

९० आत्मप्रकाश (श्री ७ आरुणि)

० ९१ शोकविनाशक मय

+ ९२ तत्त्वविचार.

९३-९७ अध्यात्मगीता विचारपूर्ण मय ५

० ९८ जैनसूत्रमा भूतिपूर्ण

+ ९९ श्री यशोपिजयल निषाध

१०० वाचनपद संग्रह भाग ११

१०१ वाचनपद संग्रह भाग १२

० १०२ सुन्दरत गुरुचन्द्र विनोद उपाध्याय

१०३-४ श्रीगुरुदेवस्य प्रसाद विनोद उपाध्याय

१०५ सुश्रितजैन मन्त्र

१०६ उद्योगविचार

+ १०७ वाचनपद संग्रह भाग १३

+ १०८ वाचनपद संग्रह भाग १४

१०९ वाचनपद संग्रह भाग १५

११० वाचनपद संग्रह भाग १६

હવે સંસારી જીવરૂપ ઇશ્વર કર્મ સહિત છે, તે કર્મનો કર્તા છે, અને તે કર્મથી શરીરને ધારણ કરે છે, માટે શરીરરૂપ જગત્ તેનો કર્તા પોતાનો આત્મા અનાદિકાળથી છે, એમ સર્વ જીવો પણ અપેક્ષાએ ઇશ્વરો કહેવાય છે, તે પોતપોતાના શરીરરૂપ જગતના કર્તા, મકડીના (કરોળીઆના) જાળની પેઠે જાણવા. એમ સકર્મ ઇશ્વરરૂપ આત્મા અપેક્ષાએ શરીરરૂપ જગતનો કર્તા સિદ્ધ કર્યો, તો તે કર્મ સહિત આત્માને વિષ્ણુ કહો, રામ કહો, બ્રહ્મા કહો, ખુદા કહો, ઇશ્વર કહો, કૃષ્ણ કહો, તેને અનેક નામથી બોલાવો, સકર્મવિસ્થામાં તે શરીરરૂપ જગતનો કર્તા છે પણ તે આત્મારૂપ કૃષ્ણ, રામ, બ્રહ્મા, ખુદા, મહાદેવને ઓળખીએ, અને તેનું પૂજન ધ્યાન વીતરાગની આજ્ઞા પ્રમાણે કરીએ, તો કર્મનો નાશ થતાં આત્મા તેજ પરમાત્મારૂપ થાય. કર્મનો નાશ થયા બાદ રાગદ્વેષના નાશથી, શરીરરૂપ જગત્ કર્તૃત્વનો નાશ થાય છે, માટે કથંચિત્ દેહરૂપ જગત્કર્તૃત્વ આત્માને છે, તે આત્મારૂપ કૃષ્ણ, વિષ્ણુ, ખુદા, ઇશ્વર, બ્રહ્મા-દિક્ષા સકર્મવિસ્થા, વ્યવહારનયની અપેક્ષાએ, જૈનદર્શન સ્વીકારે છે, તે અપેક્ષાએ પૂર્વોક્ત બ્રહ્માદિકનો જૈનદર્શનમાં અનેકાન્તપણે સમાવેશ થાય છે, જૈનદર્શન સર્વાંશી છે અને પૂર્વોક્ત વાદિયો નિરપેક્ષ એકાંતપણે એકેક અંશને સ્વીકારે છે, માટે તે અજ્ઞાની છે, તે અપેક્ષાએ તેમનો મત ત્યાજ્ય છે, એ પ્રમાણે સત્ય ઇશ્વરની સિદ્ધિ કર્યાબાદ, નિત્યાનિત્ય વાદીઓનો પણ જૈનદર્શનમાં સમાવેશ થાય છે તે ખતાવે છે.

સાંખ્યો આત્માને નિત્ય માને છે તથા નૈયાયિકો તથા

વેદાંતીઓ પણ જ્યારે આત્માને નિત્ય માનીને એકાને અનિ-
 આત્મા માનનાર બોદ્ધદર્શનનું ખંડન કરે છે, ત્યાં બોદ્ધદર્શ-
 ન પણ એકાત ક્ષણિક આત્મા સ્વીકારી, વેદાંત, સાખ્ય, નૈયાયિકા
 ખંડન કરે છે; તે બે વાદીઓ લડતા શ્રી વીરમુનિ પાસે આવ્યા
 શ્રી સર્વજ્ઞ વીરમુનિએ બે વાદીઓને કહ્યું કે-તમે ત્યાં ગાંઠે
 બીજાની અપેક્ષા સમજ્યાવિના, વાદ કરી નિરાશા અનિ-
 રૂપાં છો ? ધ્યાન રાખો ગુણો, દ્રવ્યાર્થિકનયની નિષેધ
 આત્મા નિત્ય છે, અને તેથી આત્મા ત્રિકાલના સર્વે સ્થાનોએ
 પર્યાયાર્થિકનયની અપેક્ષાએ, અગુહ્ય જાતના સર્વ સ્થાનોએ
 કરે છે દેવતા થઈને, મનુષ્ય થાય છે, અને અનુભવ થાય છે
 નારા થતા નારકી પર્યાય અર્થાત્ (નિર્ગુણ) ને નિર્ગુણ
 એની કથંચિત્ આત્મા દ્રવ્યાર્થિકનયની નિષેધાત્મકતા
 અને કથંચિત્ આત્મા પર્યાયાર્થિકનયની નિષેધાત્મકતા
 માટે આત્માને નિત્યાનિત્ય માનવો બોધવો એ નિષેધાત્મક
 પદને સ્વીકાર છે તેથી, બે દર્શનોના અભિપ્રાયો
 ન, તેની તે દર્શનોનો પણ જોનદર્શનના અભિપ્રાયો
 તથા સામવાદી અને ક્રિયાવાદી પોતાના તરફને વળાવવા
 વીરમુનિ પાસે આવ્યા મેળવવા આવ્યા ત્યારે બે વાદીઓ
 કહ્યું કે, તમે નિરપેક્ષપણથી વાદ કરો કે, આત્મા નિત્ય કે અનિત્ય
 નિત્ય કે અનિત્ય. તમે એકલી જાણનાર છો, તમે બે વાદીઓ
 ને સમજાવવા દુષિત થાય છે તમારે નિર્ગુણ નોરને
 ને ક્રિયા જે સામવાદી કહેતા હોય તે દર્શનને નિષેધાત્મક
 નિર્ગુણ રહેલો બાલુનો હોય તેનું નિષેધાત્મક નિષેધ
 નિષેધ ને નિર્ગુણ રહેલો નિર્ગુણ નિર્ગુણ

ધષ્ટ નગરનો રસ્તો જાણતો નથી અને ગમન કરે, તો તે ભૂલો ભમે, માટે જ્ઞાન અને ક્રિયા બે સાથે હોય તે ધષ્ટ નગરમાં પહોંચે છે. કહ્યું છે કે:—

॥ ગાથા ॥

હયં નાણં ક્રિયાહીણં, હયા અન્નાણઓ ક્રિયા ।

પાસંતો પંગુલો દહો, ધાવમાણો અ અંધઓ ॥ ૧ ॥

આ પ્રમાણે ઉપદેશ આપ્યાથી બે વાદીઓ એક બીજાની સાપેક્ષતા સમજ્યા, તેથી જ્ઞાનવાદી અને ક્રિયાવાદી, જૈનદર્શનમાં ભળ્યા. કેટલાક એકાન્ત યોગથી મુક્તિ માને છે તથા કેટલાક એકાત ભક્તિથીજ મુક્તિ માને છે. તથા કેટલાક એકાંત બ્રહ્મથી જ મુક્તિ માને છે, અને પરસ્પર એક બીજાનું ખંડન કરી વૈર, ઝેર, કુસંપથી દુનિયામાં અશાંતિ ફેલાવે છે; ત્યારે તે સર્વવાદીઓને સાપેક્ષપણે સમજાવીને, જૈનદર્શન કહે છે કે કથંચિત્ ભક્તિથી પણ મુક્તિ છે, પણ ભક્તિ દોષરહિત એવા પરમાત્માની હોવી જોઈએ અને તેમના ગુણોને સ્મરી પોતાના હૃદયમાં પ્રકાશ કરવો જોઈએ. આત્માનું ધ્યાન કરવું, આત્માનું શબ્દવડે ગાન કરવું તે પણ આત્મપ્રભુની ભક્તિ છે. કથંચિત્ આત્માની યોગથી પણ મુક્તિ થાય છે, તથા બ્રહ્મજ્ઞાનથી પણ મુક્તિ થાય છે. એમ સર્વદર્શનોના અંશને સાપેક્ષદૃષ્ટિથી જૈનધર્મ, દુનિયામાં મોટામાં મોટો અને શાંતિ ફેલાવનાર બ્રાતૃભાવ વધારનાર ધર્મ છે. જૈનધર્મમાં સર્વ ધર્મ ભળે છે, તેથી જૈનધર્મ આરાધવાથી સર્વ ધર્મનું આરાધન થાય છે. જેમ એક મનુષ્ય છે, તેનો કોઈ હાથ પકડીને કહે

કે-હાથ તે મનુષ્ય છે, કોઈ પણ પકડીને કહે કે-પગ તે મનુષ્ય છે, કોઈ મસ્તક પકડીને કહે કે-મસ્તક તે પુરુષ છે, કોઈ પેટ ઉપર હાથ ફેરવીને કહે કે-પેટ તે પુરુષ છે, એન અઠેક બુદ્ધા બુદ્ધાં અંગ માનવાથી અને ખીજત અંગના નિયેવ કરવાથી, માનેલો પુરુષ સિદ્ધ થતો નથી. પણ હાથ, પગ, મસ્તક, પેટ, વિગેરે સર્વ અંગને ભેગાં કરીને માને તો માનેલો પુરુષ કહેવાય છે. તેમ અત્ર પણ જાણ્ય, બીજા, ત્રીજા, ચોથા-એ વાલીઓ ધર્મરૂપી પુરુષનું અઠેક અંગ ગણાવે. ખીજત અંગનું ખાંડન કરે છે અને પુરુષનો માન કરે છે. ત્યાર બેનકર્મન સર્વ ધર્મ અંગને સાપક્ષતાત, વિગત ગણાવે. ધર્મરૂપી પુરુષનું પ્રતિપાદન કરે છે, માટે બેનકર્મને મારે છે. એ અને ખીજા કર્યાન અંગ છે, માટે અખીજાનું નિર્ધાર્યું આશયન કરવાથી, સર્વ ધર્મરૂપ અંગનું અપાદન થઈ પડે છે. હુનિયાગા સાપક્ષગુણિતી કરેલને ત્રણ મહા કર્મકર અને સાતિ તથા આત્મકર, સર્વ કર્મકર ગણાય છે અને બેનકર્મના અપાદનથી હુનિયાગા કર્મકર ધર્મરૂપ મહાત્મ્યુષ્ઠિ તે સંસ્કારી હોવાને વિરુદ્ધ થાય છે. આ અપાદનથી હુનિયાગા તે, તે સંસ્કારકર અને કર્મકર છે, અને બેનકર્મ તે અરેલી તે કે સર્વ કર્મકર અને કર્મકર ગણાય છે તે તે કે-

नमिनाथ स्वयम्भू.

[illegible]

જિન સુર પાદપ પાય વચ્ચાણું, સાંખ્ય યોગ દોય મેદે રે, આત-
 મસત્તા વિવરણ કરતા, લહો દુગ અંગ અખેદે રે. પટ્ટ૦ ॥૨॥
 મેદ અમેદ સુગત મિમાંસક, જિનવર દોય કર ભારી રે, લોકા-
 લોક અવલંબન મજીએ, ગુરુગમથી અવધારી રે. પટ્ટ૦ ॥૩॥
 લોકાયતિક કૂચ જિનવરની, અંશ વિચારી જો કીજે રે, તત્ત્વ
 વિચાર સુધારસધારા, ગુરુગમવિળ કેમ પીજે રે ? પટ્ટ૦ ॥૪॥
 જૈન જિનેશ્વર વર ઉત્તમ અંગ, અંતરંગવહિરંગે રે, અક્ષર ન્યામધરા
 આરાધક, આરાધે ધરી સંગે રે. પટ્ટ૦ ॥૫॥ જિનવરમાં મધઘ્ઘાં
 દર્શન છે, દર્શને જિનવર ભજના રે, સાગરમાં સઘઘી તટિની સહી,
 તટિનીમાં સાગર ભજના રે. પટ્ટ૦ ॥૬॥ જિનસ્વરૂપ થઈ
 જિન આરાધે, તે સહિ જિનવર હોવે રે, મુંગી ઇલિકાને ચટ-
 કાવે, તે મુંગી જગ જોવે રે પટ્ટ૦ ॥ ૭ ॥ ચૂર્ણિ ભાષ્ય સૂત્ર
 નિર્ણુક્તિ, ઘૃત્તિ પરંપર અનુભવ રે, સમયપુરુષનાં અંગ
 કહ્યાં એ, જે છેદે તે દૂરભવ્ય રે. પટ્ટ૦ ॥ ૮ ॥ મુદ્રા ટીજ
 ધારણા અક્ષર, ન્યાસ અર્થવિનિયોગે રે, જે ઘ્યાવે તે નવિ
 વંચીજે, ક્રિયા અવંચક ભોગે રે. પટ્ટ૦ ॥ ૯ ॥ શ્રુત અનુસાર
 વિચારી બોલું, સુગુરુ તથાવિધ ન મિલે રે, કિરિયા કરી
 નવી સાધી શકીએ, એ વિપવાદ મન મઘલે રે. પટ્ટ૦ ॥૧૦॥
 તે માટે ઝમા કરજોડી, જિનવર આગઠ કહીએ રે, સમયચ-
 રણ સેવા શુદ્ધ દેજો, જિમ આનંદઘન લહીએ રે. પટ્ટ. ॥૧૧॥

આ સ્તવનનો અર્થ કરતા ઘણો વિસ્તાર થઈ જાય, માટે
 અત્ર અર્થ કર્યો નથી. ભવ્યજીવોએ શુરુગમથી ધારી લેવો.

કર્મને વેદાન્તીઓ અવિદ્યા કહે છે. સાંખ્યો કર્મને કલેશ વા પ્રકૃતિ કહે છે. બૌદ્ધો કર્મને વાસના કહે છે અને શૈવો કર્મને પાશ તથા પશુ કહે છે. કર્મ છે તે ભવનું કારણ છે, તેનો નાશ થતાં, જન્મ જરા મરણનાં દુઃખ નાશ પામે છે, માટે જૈનદર્શનની આરાધના કરવામાં પ્રમાદ કરવો નહિ. આત્માનો ધર્મ જૈન છે અને રાગદ્વેષ જીતવાથી, આત્મા જિત કહેવાય છે. જૈનધર્મ ચારસંજીવિની ઔષધી સમાન છે, તેનું દૃષ્ટાંત નીચે પ્રમાણે છે. એક ગામમાં એક બ્રાહ્મણની પુત્રીને એક બહેનપણી હતી, તે પરણવાથી જીદી પડી અને બ્રાહ્મણીનો પતિ તેને તેની બહેનપણી પાસે જવા દેતો નહોતો. તેથી તે ઉદાસ થઈ ગઈ. એવામાં બ્રાહ્મણીને ઘેર પરોણા આવ્યા. તેમણે તેને ઉદાસ દેખી કારણ પૂછ્યું અને એક ઔષધિ આપીને કહ્યું કે—આ ઔષધિથી તારો પતિ બળદ થઈ જશે. બ્રાહ્મણીએ પતિને ઔષધી ખવરાવવાથી તે બળદ બની ગયો. પછી તે ઘણું પશ્ચાત્તાપ કરવા લાગી. બળદને ૧ ચારે અને ફેરવે, પણ તેના હાથમાં કોઈ ઉપાય આવ્યો નહિ. તે વડવૃક્ષ નીચે બેઠી હતી, એવામાં ત્યાં દિવ્યપક્ષીનું જોડું આવ્યું. તેણે સ્ત્રીને રુદન કરતી દેખીને જ્ઞાનથી પરસ્પર વાત કરી કે, આ વડની હેઠળ સંજીવિની ઔષધિ છે, તે જો આ બળદને ખવરાવવામાં આવે તો બળદ પુરુષ થાય. સ્ત્રીએ આ વાત સાંભળી. સંજીવિની ઔષધિ અમુક છે, એમ તે જાણતી નહોતી; ત્યારે તેણીએ મનમાં વિચાર કર્યો કે, સંજીવિની ઔષધિ પારખ્યા વિના શી રીતે ખવરાવું ? માટે વડ હેઠળ

સાત નયોની સાપેક્ષતા સમજ્યા વિના હઠ, કદાચહ, વિવાદની હયાતી છે. જેમ કોઈ નગરની બહાર એક જ્ઞાની ઉદ્યાનમાં રહેતા હતા. ત્યાં કેટલાક મૂર્ખાઓ આવ્યા, તે મૂર્ખાઓ ધીની વાત જ્ઞાનીને પૂછવાના હતા; તેમથી એક મૂર્ખે ખાનગીમાં પૂછ્યું. ધૃતનું કારણ શું છે ? જ્ઞાનીએ કહ્યું ઘાસ છે. બીજા મૂર્ખાએ ખાનગીમાં ધૃતનું કારણ પૂછ્યું. જ્ઞાનીએ કહ્યું, ગાય છે; ત્રીજાને ખાનગીમાં આચળ બતાવ્યા, ચોથાને ઢોહન બતાવ્યું, પાંચમાને દૂધ બતાવ્યું. છઠ્ઠાને દહિં બતાવ્યું, સાતમાને માખણ બતાવ્યું. તે મૂર્ખાઓ આ પ્રમાણે ખાનગીમાં પૂછીને શુભચુપ ત્યાંથી નીકળી ગયા. પશ્ચાત્ એક સરોવરના તીરે બેઠા. પછી તેમથી એકે કહ્યું ભાઈઓ ! જુઓ, ધીનું કારણ ઘાસ છે ત્યારે બીજાએ કહ્યું કે-ગાય છે, ત્યારે ત્રીજાએ કહ્યું ધીનું કારણ આચળ છે, બીજા બધી વાત ખોટી છે; ચોથાએ ધૃતનું કારણ દૂધ કહી બીજા વાતોનું ખંડન કર્યું. પાંચમાએ ધૃતનું કારણ દહિં બતાવી બીજા કારણોનું ખંડન કર્યું. છઠ્ઠાએ ધૃતનું કારણ માખણ બતાવી, બીજાઓએ માનેલા કારણોનું ખંડન કર્યું, અને પરસ્પર વાદવિવાદ કરવા લાગ્યા, લઢવા લાગ્યા; પોતપોતાનાં માનેલાં કારણોને જ તેઓ સત્ય માનવાં લાગ્યા. એવામાં પેલા જ્ઞાની પુરુષ આવી પહોંચ્યા, અને સર્વેએ તેમને નમસ્કાર કર્યો. જ્યારે જ્ઞાનીએ મૂર્ખાઓને વાદવિવાદનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેઓએ પોતપોતાની સર્વ હકીકત જણાવી. ત્યારે સર્વને શાત કરી જ્ઞાની કહેવા લાગ્યા કે-હે ભવ્યો ! તમે સર્વને મેં જુદાં જુદાં કારણ કહ્યાં છે. તમારી પરીક્ષા જોવાને જુદી જુદી વાત કહી છે, પણ તમે

વિગેરે ભક્ષ્ય વિના દૂધ આપે નહિ, માટે તે પણ કારણ માનવાં જોઈએ; એમ સાપેક્ષદૃષ્ટિથી સર્વ માનતાં, ધી(ધૃત)ની ઉત્પત્તિ બને છે. તેમ અત્ર પણ નૈગમ વિગેરે સાત નયથી એક ધર્મરૂપ વસ્તુની સિદ્ધિ થાય છે. સાત નયોની સાપેક્ષતાએ ધર્મવસ્તુનું પૂર્ણસ્વરૂપ સિદ્ધ થાય છે, માટે ભવ્ય પુરુષોએ સાત નયોથી સત્યધર્મસ્વરૂપ સમજી હેઠ કદાચ હૂર કરી જૈનદર્શનનો સ્વીકાર કરવો. કાળથી કાર્યની ઉત્પત્તિ કાલવાદી માને છે, તથા સ્વભાવવાદી સ્વભાવથી કાર્યની ઉત્પત્તિ એકાંતે સ્વીકારે છે—નિયતિવાદી નિયતિથી કાર્ય સિદ્ધ માને છે. કર્મવાદી કર્મથી એકાંતે કાર્યની ઉત્પત્તિ માને છે, અને ઉદ્ભવવાદી એકાંતે ઉદ્ભવથી કાર્યસિદ્ધિ માને છે. એમ પાંચ વાદીઓ એકેક કારણ માની અન્યનો નિષેધ કરી પરસ્પરદ્વેષ કરે છે; તેઓ વાદવિવાદ કરતા શ્રી વીરપ્રભુની પાસે ન્યાય મેળવવા ગયા; ત્યારે શ્રી વીરપ્રભુએ કહ્યું કે—પાંચ કારણો મળેથી, કાર્યની સિદ્ધિ થાય છે. જુઓ એક મનુષ્યની ઉત્પત્તિ ઉપર ઘટના કરીએ. ગર્ભ ધારણ કરવાનો કાળ આવે છે, ત્યારે સ્ત્રી ગર્ભને ધારણ કરે છે; કંઈ તે બાલ્યાવસ્થામાં ગર્ભ ધારણ કરતી નથી; તેમજ મનુષ્યની ઉત્પત્તિ સ્ત્રીથી થાય છે; લીંબડાથી લીંબોળી થાય છે, આખાને કેરી થાય છે, ગધેડીથી ગધેડાં થાય છે. મનુષ્યોત્પત્તિ સ્વભાવ સ્ત્રીમાં છે, માટે સ્વભાવ પણ કારણ છે. સ્ત્રીને ગભ રહ્યો, પણ નિયતિ હોય તો જીવી શકે છે, નહિતો ગભ મા પણ કેટલાક મરી જાય છે, માટે મનુષ્યોત્પત્તિપ્રતિ નિયતિ પણ કારણ છે; તથા પૂર્વભવમા મનુષ્યગતિ કર્મ બાંધ્યું ન હોત, તો મનુષ્યાવતાર

જે એકાંત રાગી થઈ, સત્યતત્ત્વ જોતો નથી, તે આત્મહિત કરતો નથી. બાહ્ય ગચ્છાદિકમા એકાંત ધર્મ માની જીવો અનેકાંત ધર્મનું સેવન કરી શકતા નથી. વ્યવહારમાં ગચ્છ માનવો જોઈએ. શ્રી વીરપ્રભુની પરંપરાએ સુવિહિત ગચ્છ ચાલ્યો આવે છે. સાધુએ ગચ્છમાં વાસ કરવો જોઈએ-એમ ઉપદેશમાળામાં કહ્યું છે. ગચ્છથી વીરપ્રભુનું શાસન ચાલે છે. આત્મજ્ઞાનની પ્રાયઃ લોપતા થઈ છે; અહો ! જગત્માં જ્ઞાનવિના મહાઅન્ધેર ચાલી રહ્યું છે; તેમજ અનેકાંત ધર્મના જ્ઞાતા મુનિવર્યો તો અલ્પ છે, અને અજ્ઞાની જીવો તો જ્યાં ત્યાં અથડાય છે. વિષમ કલિકાલમાં મનુષ્યનો સમુદાય પ્રાયઃ આત્મજ્ઞાનપ્રતિ લક્ષવાળો નથી; તથા જનસમુદાયની પ્રાયઃ આત્મજ્ઞાનપ્રતિ ભાવના થતી નથી અને આત્મજ્ઞાનની વાત સમજી પણ શકતો નથી, તેમની જેવી ભવિતવ્યતા. તે બાબતનો શોક કરવો યોગ્ય નથી. સર્વાંશે જિનકથિત સ્યાદ્રાદ્દર્શન પરિપૂર્ણ છે, એમ નિશ્ચય છે. સ્યાદ્રાદ્ જ્ઞાન વિના મોક્ષની સાધના કરવી, તે પોતાની મતિનો ઉન્માદ બાણવો; તત્ત્વની પરીક્ષા કરી તત્ત્વની શ્રદ્ધા કરવી અને તેનો આદર કરવો તે બતાવવામા આવે છે.

દુહા.

કરો પરીક્ષા તત્ત્વની, ગુરુગમ ધારી જ્ઞાન ॥

પંડિત પુરુષો પારખે, ત્યજી કદાગ્રહ માન ॥૧૬૧॥

વીર વીર શ્રી વીરની, વાણીનો ઉપકાર ॥

ગુરુકૃપા જાણીયો, કહેતાં નાવે પાર ॥ ૧૬૨ ॥

આપવાની કે જ્ઞાનનું ક્ષણ વિરતિ છે. આસ્થવનાં આચરણુ છોડી, સંવરનાં આચરણુ ગ્રહણ કરવાં, આવકનાં ખાર વ્રત ગ્રહણ કરવાં અને શક્તિ હોય તો દીક્ષા અગીકાર કરી પંચમહાવ્રત પાળવાં. એકાત ક્રિયાવાદીને હિતશિક્ષા કે, જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયાથી સંવર તથા નિર્ગર્જની પ્રાપ્તિ થાય છે. શાસનની ઉન્નતિ, જ્ઞાનથી થાય છે, તથા પોતાના નિર્મલ આચરણથી થાય છે. જ્ઞાનથી શાસન ચાલે છે. ભગવાનની વાણી શ્રુતજ્ઞાનનો પરમ આધાર છે. જ્ઞાન ભણવું, ભણાવવું, જ્ઞાનાભ્યાસીઓને સહાય આપવી; જ્ઞાનવિના અધાર છે. દેવગુરુધર્મને પણ જ્ઞાનવિના કોઈ ભણી શકેતું નથી, માટે સૂર્યસમાન એવા જ્ઞાનનું એકચિત્તથી આરોધન કરવું.

ગ્રન્થકર્તૃપ્રશસ્તિ:

ચતુર્વિંશઃ સ્વામી જિનભગવતાં, વીરભગવાં-
સ્તદીયા શિષ્યાણાં વિશદપરિપાટી વહુરભૂત ॥
ગુરુસ્તસ્યાં શ્રીહીરવિજયહૃતિપ્રાદુરભવત્ ।
યદાઽઽદિષ્ઠૈઃ સદ્ભિઃ સુલભમભવન્મોક્ષવિભવમ્ ॥ ૧ ॥
સહજસાગરસ્તસ્ય શિષ્યોઽભૂન્મુનિપુદ્ગવઃ ॥
ચારિત્રશુદ્ધિધર્તાઽસૌ તચ્છિષ્યો જયસાગરઃ ॥ ૨ ॥
જયસાગરશિષ્યોઽપિ, જીતસાગરનામકઃ ॥
ધર્મેકજીવિનસ્તસ્ય, શિષ્યોઽભૂન્માનસાગરઃ ॥ ૩ ॥
મયગલસાગરઋષિણા, તસ્ય શિષ્યત્વમનન્તરં વિહિતમ્ ॥
તદનન્તરમનુભવિતા પદ્મસાગરાખ્યમુનિવર્ય્યઃ ॥ ૪ ॥

भवेचेत् कोऽपि पापीयान्, दृष्ट्वा तं मुखमागरम् ।
 सुखस्य सागरे मग्नो, जायते नात्र संशयः ॥ १२ ॥
 श्रीवचोवर्गणा यस्य, यादृशी तोषदायिनी ।
 वक्तुं नो शक्यते यैस्ते, भुक्ता जानन्ति तद्रसम् ॥ १३ ॥
 शैथिल्येऽपीन्द्रियादीनां, चारित्र्ये शूरताधरः ।
 अहो चेतस ऐकाग्र्यं, मुनेरेकान्तवासिनः ॥ १४ ॥
 तच्छिष्याग्रणिवुद्धिसागरमुनेः सत्त्वानुकम्पार्थिनः ।
 जीवो मोक्षपथं कथं सुलभतामित्याशयेयं कृतिः ॥
 यावच्चन्द्रदिवाकरौ प्रभवतां श्रेयोऽर्थिनां श्रेयसे ।
 ग्रन्थः श्रेष्ठजनादृतः मविवृतिः पूर्तिं गतो भावतः ॥ १५ ॥
 कृष्णश्रेष्ठिसुपुत्राय माणसाग्रामवासिने ।
 श्रावकवीरचन्द्राय, चात्मार्यं विवृतिः कृता ॥ १६ ॥
 पावकाङ्गाङ्कचन्द्राब्दे (१९६३) वैक्रमे पूर्णिमातिथौ ।
 पूर्णतामगमद्ग्रन्थः, श्रावणे भृगुवासरे ॥ १७ ॥
 सानन्दसङ्घविज्ञप्त्या, चातुर्मास्यं कृतं मुदा ।
 सुखाब्धिगुरुणा सार्धं, समाधिसुखपूर्वकम् ॥ १८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्रपद्मावतीसहिताय शंखेश्वरपार्श्वनाथाय
 शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु २ स्वाहा । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ३

ज्येष्ठ, १९६३.

આપવાની કે જ્ઞાનનું કૃણ વિરતિ છે. આસ્તવનાં આચરણુ
છોડી, સંવરનાં આચરણુ ગ્રહણુ કરવાં, આવકનાં ખાર
મત ગ્રહણુ કરવાં અને શક્તિ હોય તો દીક્ષા અગીકાર
કરી પંચમહાવ્રત પાળવાં. એકાંત ક્રિયાવાદીને હિતશિક્ષા
કે, જ્ઞાનપૂર્વક ક્રિયાથી સંવર તથા નિર્જરની પ્રાપ્તિ થાય છે.
શાસનની ઉત્પત્તિ, જ્ઞાનથી થાય છે, તથા પોતાના નિર્મલ આચ-
રણથી થાય છે. જ્ઞાનથી શાસન ચાલે છે. ભગવાનની
વાણી શ્રુતજ્ઞાનનો પરમ આધાર છે. જ્ઞાન ભણવું,
ભણાવવું, જ્ઞાનાભ્યાસીઓને સહાય આપવી; જ્ઞાનવિના
અધારું છે. દેવગુરુધર્મને પણ જ્ઞાનવિના કોઈ જાણી
શકતું નથી, માટે સૂર્યસમાન એવા જ્ઞાનનું એકચિત્તથી
આરોધન કરવું.

ગ્રન્થકર્તૃપ્રશસ્તિ:

ચતુર્વિંશઃ સ્વામી જિનભગવતાં, વીરભગવાં-
સ્તદીયા શિષ્યાણાં વિશદપરિપાટી વહુરભૂત્ ॥
ગુરુસ્તસ્યાં શ્રીહીરવિજયઙ્ગિપ્રાદુરભવત્ ।
યદાઽઽદિષ્ઠૈઃ સદ્ધિઃ સુલભમભવન્મોક્ષવિભવમ્ ॥ ૧ ॥
સહજસાગરસ્તસ્ય શિષ્યોઽભૂન્મુનિપુદ્ગવઃ ॥
ચારિત્રશુદ્ધિઘર્તાઽસૌ તચ્છિષ્યો જયસાગરઃ ॥ ૨ ॥
જયસાગરશિષ્યોઽપિ, જીતસાગરનામકઃ ॥
ધર્મેકજીવિનસ્તસ્ય, શિષ્યોઽભૂન્માનસાગરઃ ॥ ૩ ॥
મયગલસાગરઋષિણા, તસ્ય શિષ્યત્વમનન્તરં વિહિતમ્ ॥
તદનન્તરમનુભવિતા પદ્મસાગરાખ્યમુનિવર્ય્યઃ ॥ ૪ ॥

भवेचेत् कोऽपि पापीयान्, दृष्ट्वा तं मुखमागरम् ।
 सुखस्य सागरे मग्नो, जागते नात्र संशयः ॥ १२ ॥
 श्रीवचोवर्गणा यस्य, यादृशी तोषदायिनी ।
 वक्तुं नो शक्यते यैस्ते, भुक्ता जानन्ति तद्रसम् ॥ १३ ॥
 शैथिल्येऽपीन्द्रियादीनां, चारित्र्ये शूरताधरः ।
 अहो चेतस एकाग्र्यं, मुनेरेकान्तवासिनः ॥ १४ ॥
 तच्छिष्याग्रणिवुद्धिमागरमुनेः सत्त्वानुकम्पार्थिनः ।
 जीवो मोक्षपथं कथं सुलभतामित्याशयेयं कृतिः ॥
 यावच्चन्द्रदिवाकरौ प्रभवतां श्रेयोऽर्थिनां श्रेयसे ।
 ग्रन्थः श्रेष्ठजनादृतः मविवृतिः पूर्तिं गतो भावतः ॥ १५ ॥
 कृष्णश्रेष्ठिसुपुत्राय माणसाग्रामवासिने ।
 श्रावकवीरचन्द्राय, चात्मार्यं विवृतिः कृता ॥ १६ ॥
 पावकाङ्गाङ्गचन्द्राब्दे (१९६३) वैक्रमे पूर्णिमातिथौ ।
 पूर्णतामगमद्ग्रन्थः, श्रावणे भृगुवासरे ॥ १७ ॥
 सानन्दसङ्गविज्ञप्त्या, चातुर्मास्यं कृतं मुदा ।
 सुखाब्धिगुरुणा सार्धं, समाधिसुखपूर्वकम् ॥ १८ ॥

ॐ ह्रीं श्रीं धरणेन्द्रपद्मावतीसहिताय शंखेश्वरपार्श्वनाथाय
 शान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु २ स्वाहा । ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ३

अलेख, १९६३.

આત્માનુભવસાગર કહોલે ચઢયો,
ઉછાલી સમતા જાતમજ્ઞાન તરંગજો.

અ-૬

આત્મસ્વરૂપે આરોદ્ધન ગુણઠાણનું,
કર્મપ્રકૃતિ વિચિત્ર સરતી જોયજો;
સોડું સોડું લાગી તાઢી ધ્યાનની,
તત્ત્વમસિપદ સમ્યક્ ત્યાં અવલોયજો.

અ-૭

ઘર્માસ્તિકાયાદિક પાંચે દ્રવ્યનું,
ભિન્નપણું ત્યાં આતમદ્રવ્યથી હોયજો;
તેના ગુણ પર્યાયાદિક પણ ભિન્ન છે,
અસ્તિપણે વસિયા સ્વદ્રવ્યમાં જોયજો.

અ-૮

નાસ્તિકતા તેની છે આતમદ્રવ્યમાં,
સ્વગુણની અસ્તિતા આત્મ અનંતજો;
અસ્તિતા નાસ્તિતા સમકાલે રહી,
વાચ્યાડવાચ્યપણે ભાણે ભગવંતજો.

અ-૯

દ્રવ્ય ગુણ પર્યાય સ્વરૂપની ચિન્તના,
પુદ્ગલથી ન્યારો મુજ આતમદ્રવ્યજો;
સ્વપરપ્રકાશક મોક્ષા છે નિજકદ્દિનો,
કરે પ્રવૃત્તિ તત્ત્વવિવેચક મવ્યજો

અ-૧૦

કાલ અનાદિથી લાગ્યાં કર્મ જે ઘાતિયાં,
કર્મતણો ગુણઠાણે વારમે અન્તજો;
કેવલજ્ઞાની ક્ષાયિકવીર્ય ધરી વરે,
સયોગી ગુણસ્થાનક તેરમું કાન્તજો.

અ-૧૧

દગ્ધરજ્જુવત્ વેદનીયાદિક ચારની,
સ્થિતિનું હોવે જ્યાંહિ જેટલું માનજો;

(८५६)

भोग्यी चउदमुं गुणटाणु उद्वेगनां,
सिद्ध बुद्ध परमानम श्री भगवान्नां.

मनष्यकायाकर्मोष्कनी घर्गणा,
पुष्ट्यमंगनी जग नदि ज्वन्धना,
जन्म जग मरणादिद सत्तु जग सत्तु,
लपो अपुर्य मानम धर्म जन्धनी

जाविमनि सार्वी गुणनी भगवान्
सद्विजानन्द विचर मानम भूषणा,
पुन्यप्रयोगी मानिप्राणाम विना
पदोक्तियो भगवान् उदी भगवान्

सावि भगवान् विना भगवान्
पदकारक भगवान् भगवान्
विनाकार भगवान् भगवान्
विनाकार भगवान् भगवान्

सद्विजानन्द भगवान् भगवान्
भगवान् भगवान् भगवान्
भगवान् भगवान् भगवान्
भगवान् भगवान् भगवान्

શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગરસૂરિજી ગ્રંથમાળામાં પ્રકટ થયેલા ૧૧૨-ગ્રંથો.

૦	૧ અધ્યાત્મવ્યાખ્યાનમાળા.	૦-૪-૦
૦	૨ ભજનસંગ્રહ ભાગ ૨ ભો.	૦-૮-૦
૦	૩ ભજનસંગ્રહ ભાગ ૩ ભો.	૦-૮-૦
+	૪ સમાધિશતકમ્	૦-૮-૦
૦	૫ અનુભવપરચીશી.	૦-૮-૦
૦	૬ આત્મપ્રદીપ.	૦-૮-૦
૦	૭ ભજનસંગ્રહ ભાગ ૪ થો.	૦-૮-૦
૦	૮ પરમાત્મદર્શન.	૦-૧૨-૦
+	૯ પરમાત્મજ્યોતિ (આવૃત્તિ ૨)	૧-૮-૦
૦	૧૦ તત્ત્વખિંડુ.	૦-૪-૦
૦	૧૧ ગુણાનુસાગ (આવૃત્તિ બીજી)	૦-૧-૦
૦	૧૨-૧૩ ભજનસંગ્રહ ભાગ ૫ મો તથા જ્ઞાનદીપિકા	૦-૬-૦
૦	૧૪ તીર્થયાત્રાનું વિમાન (આ. ત્રીજી)	૦-૮-૦
૦	૧૫ અધ્યાત્મભજન સંગ્રહ.	૦-૬-૦
૦	૧૬ ગુરુબોધ (આ. બીજી)	૦-૮-૦
+	૧૭ તત્ત્વજ્ઞાનદીપિકા (આ. ૨)	૦-૧૦-૦
૦	૧૮ ગહુલીસંગ્રહ ભા. ૧ (આ. ૨)	૦-૬-૦
૦	૧૯-૨૦ શ્રાવકધર્મસ્વરૂપ ભા. ૧-૨	૦-૨-૦
૦	૨૧ ભજનપદ સંગ્રહ ભાગ ૬ થો.	૦-૧૨-૦
૦	૨૨ વચનામૃત.	૦-૧૪-૦
	૨૩ યોગદીપક. (આ. ૨)	૩-૦-૦
+	૨૪ જૈન ઐતિહાસિક રાસમાળા.	૧-૦-૦

૫૨ ભારતરાહકારશિશુ કાવ્ય.	૦ ૧૦-૦
૫૩ શ્રીમદ્ દેવચંદ્ર ભા. ૨, (આ. ૨)	૨-૮-૦
+ ૫૪ ગહુન્દી સંગ્રહ ભા. ૨, (આ. ૨)	૦-૬-૦
૫૪ ગહુન્દી સંગ્રહ ભા. ૧-૨ લેગા પાકા બાધેલા.	૦-૧૨-૦
૦ ૫૫ કર્મપ્રવૃત્તિટીકા ભાષાંતર.	૩-૦-૦
+ ૫૬ શુરુગીત ગહુન્દીસંગ્રહ	૦-૧૨-૦
+ ૫૭-૫૮ આગમસાર અને અધ્યાત્મગીતા, (આ. ૨.)	૦-૬-૦
૦ ૫૯ દેવવંદન સ્તુતિ સ્તવનસંગ્રહ	૦-૪-૦
૦ ૬૦ પૂજાસંગ્રહ ભા ૧ લો.	૧-૦-૦
૬૧ ભજનસંગ્રહ ભાગ ૯	૧-૮-૦
૬૨ ભજનપદસંગ્રહ ભાગ ૧૦	૧-૦-૦
૬૩ પત્રસદુપદેશ ભાગ ૨	૧-૮-૦
૦ ૬૪ ધાતુપ્રતિમા લેખસંગ્રહ ભા. ૨	૧-૦-૦
+ ૬૫ જૈનદૃષ્ટિએ ઇશાવાસ્યોપનિષદ્ ભાવાર્થ વિવેચન	૧-૦-૦
૦ ૬૬ પૂજાસંગ્રહ ભાગ ૧-૨	૨-૦-૦
૦ ૬૭ સ્નાત્રપૂજા.	૦-૨-૦
+ ૬૮ શ્રીમદ્ દેવચંદ્રજી અને તેમનું જીવનચરિત્ર	૦-૪-૦
૬૯-૭૨ શુદ્ધોપયોગ વિ. સંસ્કૃત ગ્રંથ ૪	૦-૧૨-૦
૭૩-૭૭ સંઘકર્તવ્ય વિ. સંસ્કૃત ગ્રંથ ૫	૦-૧૨-૦
૦ ૭૮ લાલા લજપતરાય અને જૈનધર્મ	૦-૪-૦
+ ૭૯ ચિન્તામણિ,	૦-૪-૦
+ ૮૦-૮૧ જૈનધર્મ અને ખ્રીસ્તિ ધર્મનો મુકાબલો	
તથા જૈન ખ્રીસ્તિ સંવાદ	૧-૦-૦
+ ૮૨ સત્યસ્વરૂપ.	૦-૬-૦

૧૧૧ યોગનિષ્ઠ આચાર્ય-શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગર-

સૂરિજીનું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર.

૧૧-૦-૦

૧૧૨ અધ્યાત્મસાર.

૦-૧૨-૦

અન્યો માટે પણ વ્યવહારનું સ્વળ—

શ્રી વિજયપુર (ગુજરાત.) શ્રી બુદ્ધિસાગરજીસૂરિ

જ્ઞાનમંદિર તથા

મંત્રીઓ શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડળ-મુખર્ધ -

O/o મંગળદાસ લલ્લુભાઈ ઘડિયાળી

ઠે. ૩૪૭, કાલબાદેવી રોડ, મુખર્ધ ૨

૦ આ નિશાનવાલા અન્યો સીલકમાં નથી.

+ ,, ,, ,, ૧૫ થી ૨૫ નકલ સુધી છે.

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ તરફથી પ્રકટ

થયેલ અન્યો મળવાનાં ઠેકાણાં.

(૧) શ્રી બુદ્ધિસાગરજીસૂરિ જૈન જ્ઞાનમંદિર શ્રી. વિજયપુર

(ગુજરાત)

(૨) શ્રી. અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ-મુખર્ધ ઠે. ૩૪૭-

ઠે. કાલબાદેવી રોડ-મુખર્ધ ૨

(૩) શ્રી. મેઘરાજ પુસ્તક ભંડાર-ઠે. ગોડીજીની ચાલ-

ઠે. કીકાર્ડ્રીટ મુખર્ધ ૨

(૪) શ્રી. અમૃતલાલ શકરચંદ હીરાચંદ-શ્રી અમદાવાદ-

ઠે. ઝવેરીવાડ-આબલીપોળ ઉપાશ્રય પાસે.

(૫) શ્રી. સોમચંદ ડી શાહ, પાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર.)

૧૧૧ યોગનિઠ આચાર્ય-શ્રીમદ્ બુદ્ધિસાગર-
સૂરિજીનું વિસ્તૃત જીવનચરિત્ર.

૧૧-૦-૦

૧૧૨ અધ્યાત્મસાર.

૦-૧૨-૦

ગ્રંથો માટે પત્ર વ્યવહારનું સ્થળ—
શ્રી વિજયપુર (ગુજરાત.) શ્રી બુદ્ધિસાગરજીસૂરિ
જ્ઞાનમંદિર તથા

મંત્રીઓ શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાનપ્રસારક મંડળ-મુખ્ય -

C/o મંગળદાસ લલ્લુભાઈ ઘડિયાળી

ઠે. ૩૪૭, કાલબાદેવી રોડ, મુખ્ય ૨

૦ આ નિશાનવાલા ગ્રંથો સીલકમાં નથી.

+ ,, ,, ,, ૧૫ થી ૨૫ નકલ સુધી છે.

શ્રી અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ તરફથી પ્રકટ
થયેલ ગ્રંથો મળવાનાં ઠેકાણાં.

(૧) શ્રી બુદ્ધિસાગરજીસૂરિ જૈન જ્ઞાનમંદિર શ્રી. વિજયપુર
(ગુજરાત)

(૨) શ્રી. અધ્યાત્મજ્ઞાન પ્રસારક મંડળ-મુખ્ય ઠે. ૩૪૭-
ઠે. કાલબાદેવી રોડ-મુખ્ય ૨

(૩) શ્રી. મેઘરાજ પુસ્તક ભંડાર-ઠે. ગોડીજીની ચાલ-
ઠે. કીકાર્ડ્રીટ મુખ્ય ૨

(૪) શ્રી. અમૃતલાલ શકરચંદ હીરાચંદ-શ્રી અમદાવાદ-
ઠે. ઝવેરીવાડ-આબલીપોળ ઉપાશ્રય પાસે.

(૫) શ્રી. સોમચંદ ડી. શાહ, પાલીતાણા (સૌરાષ્ટ્ર.)

